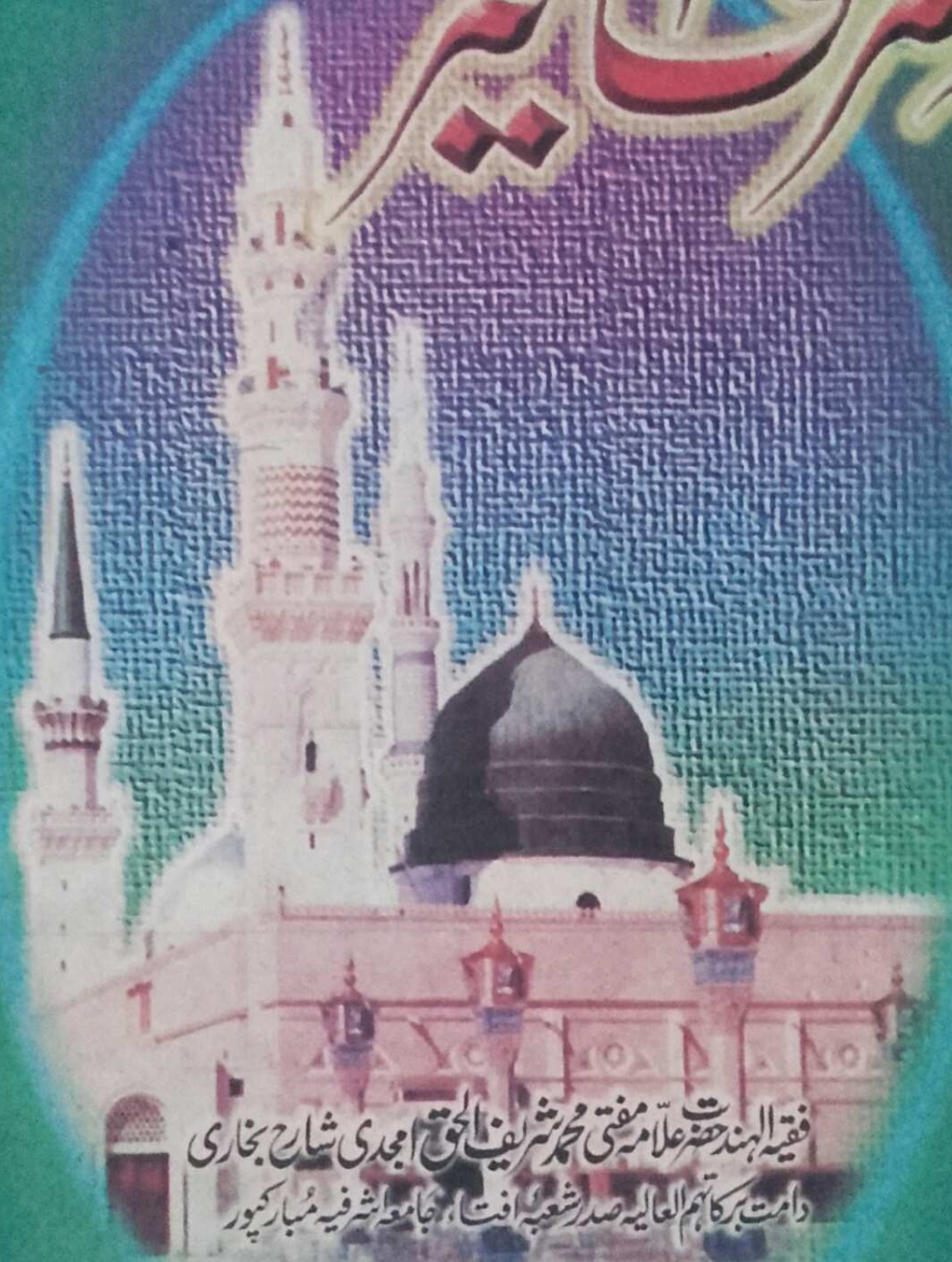

اشرف السنن

فقیہ الہند حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی شراح بخاری
دامت برکاتہم العالیہ صدر شعبہ افتاء، جامعہ اشرفیہ مبارکپور

ناشر

دائرة البرکات

کریم الدین پور، برکات نگر، قصبہ گھوسی ضلع منو (بیوی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ریتِ طیبہ کا معتبر مستند و صحیحہ

اشرف السیر

فقیرہ اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی شارح بخاری
دامت برکاتہم القدسیہ صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارکپور

ناشر

دايرة البرکات

کوئٹہ الدین پور۔ برکات نگر۔ گھوسی ضلع مو

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔

نام کتاب _____ اشرف السیر
نام مصنف _____ فقیہ اعظم ہند شارح بخاری حضرت علامہ مفتی
محمد شریف الحق امجدی دامت برکاتہم القدیہ

مفتی نسیم احمد مصباحی، مولانا فیصل احمد مصباحی
اساتذہ جامعہ اشرفیہ، مبارک پور اعظم گڑھ

بار _____ دوم
تعداد _____ گیارہ سو (۱۱۰۰)
صفحہ _____ ۲۳۲
قیمت _____

سنہ طباعت _____ شعبان ۱۴۲۰ھ - نومبر ۱۹۹۹ء
ناشر _____ دائرۃ البرکات محلہ کریم الدین پور قبضہ گھوسی
ضلع منوہرن گود ۲۰۴، ۲۰۵

ملنے کے پتے

اہلسنت کے ہر کتب خانے سے مل سکتی ہے

رضوی کتاب گھر ٹیما محل جامع مسجد دہلی لا
فاروقیہ بک ڈپو، ۲۲۲/۱ ٹیما محل جامع مسجد دہلی لا
مکتبہ جام نور، ۲۲۲/۱ ٹیما محل جامع مسجد دہلی لا
قادری کتاب گھر اسلامیہ، ایکٹ بریلی شریف
کتب خانہ امجدیہ، گاندھی نگر شہرستی
مکتبہ نعیمیہ ٹیما محل جامع مسجد دہلی لا

المجمع الاسلامی مبارک پور اعظم گڑھ
المجمع المصباحی مبارک پور اعظم گڑھ
حق ایکڈمی - مبارک پور - اعظم گڑھ
مکتبہ نور - نور انڈروڈ الہ آباد
نیو سلور بک انجمنی محمد علی بلڈنگ
بھنڈی بازار بمبئی ۲

برائے ایصالِ ثواب

فخر قوم و ملت عالی جناب الحاکم سید
 شیخ بھلن صاحب مرحوم و مغفور

منجانب

معاون قوم و ملت جناب الحاج سید
 محمد الیاس صاحب
 زید محمد
 گوپی گنج ضلع بھدوہی یوپی ہند

نذراتِ عبدیت

الدَّالِّمِينَ

ایک بندہ بے مایہ "تیری بارگاہ میں" تیرے
 محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکرِ پاک کی نذر لے کر
 حاضر ہے۔ آس و یاس کی کش مکش سے دل دھڑک
 رہا ہے۔ آنکھیں پُر نم ہیں مگر پھر بھی تیرے کرم سے قبول
 کی امید ہے۔ وَأَنْتَ لِمَا أَمَلْتُ فِيكَ جَدِيرٌ
 بر من منگر بر کرم خوش نگر

بنداً عاجزاً

محمد شریف الحق امجدی

یوم جمعہ: ۲۷ محرم الحرام
 ۱۳۸۸ھ

دیباچہ طبع اول

اردو میں سیرپاک پریسبو ط اور مختصر ہر قسم کی متعدد کتابیں موجود ہوتے ہوئے بھی اس کتاب کی ضرورت تھی یا نہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ سیرپاک پریک مہسو ط کتاب لکھنے کے لئے جتنا سکون اور وقت درکار ہے وہ مجھے میسر نہ آسکا اس لئے میں خود اپنے ذوق کے مطابق اسے مکمل اور آراستہ نہ کر سکا۔ اطمینان خاطر کے انتظار میں برسہا برس گزر گئے۔ آخر مایوس ہو کر جس حال میں تھا اسی حال میں لکھتا گیا۔ میری منشر معلومات کا مجموعہ ناظرین کے سامنے ہے۔

وقت کی ایک اہم ضرورت پوری کرنے میں کس حد تک میں کامیاب ہوا یہ میں نہیں جانتا۔ لیکن پھر بھی میں اپنی جگہ مطمئن ہوں۔

شادم از زندگی خویش کہ کالے کرم

اس کتاب کی چار جلدیں ہیں اور ہر جلد تقریباً ڈھائی سو صفحات کی ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے پوری جلد نہیں چھپ سکی۔ اگر ناظرین کا تعاون میرے شامل حال رہا تو بہت جلد بقیہ جلدیں منظر عام پر آجائیں گی۔ بھول چوک انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ ناظرین کو اگر کہیں کوئی غلطی ملے تو براہ کرم مجھے مطلع کریں۔

محمد شریف الحق امجدی

جامعہ عربیہ انوار القرآن
بگرام پور۔ ضلع گونڈہ

جمعہ

۲۷ محرم الحرام ۱۳۸۸ھ

۲۶ اپریل ۱۹۶۸ء

دیباچہ سنی ثانی

اشرف السیر کا ابتدائی کچھ حصہ ۲۷ محرم الحرام ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۶ اپریل ۱۹۶۸ء کو ۳۲ سال پہلے انتہائی نامساعد حالات میں چھپا تھا اور اب تکمیل شرح بخاری کی تقریب کے موقع پر اجاب کے اصرار بے حد پر دوبارہ پریس بھیج رہا ہوں۔

نظر ثانی کرتے وقت بہت سے ابحاث کا اضافہ ضروری محسوس ہوا مگر وقت کی قلت کی وجہ سے یہ اضافے نہ ہو سکے البتہ کہیں کہیں معمولی ترمیم یا کچھ زیادتی کر دی گئی ہے۔

اشرف السیر کی تکمیل یقیناً آج کل کے حالات کے پیش نظر ضروری ہے لیکن اب میرے سارے قومی جواب دے چکے ہیں اس لئے اب معذور ہوں۔ اللہ عزوجل کسی کو توفیق عطا فرمائے وہ اسے مکمل کر دیں تو مجھ پر اور مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہوگا۔

محمد شریف الحق امجدی
جامعہ اشرفیہ۔ مبارک پور

۹ صفر ۱۴۲۲ھ مطابق ۲۵ مئی ۱۹۹۹ء

پیش لفظ

از: مولانا یسین اختر مصباحی

اردو زبان میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مبسوط و مستند ذخیرہ جمع کرنے اور تحقیقی و مفصل کتاب لکھنے کی نیت سے شارح بخاری نے آج سے تقریباً ۳۵ سال پہلے "اشرف السیر" کے نام سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اچھا تھا ابتدائی مواد بھی جمع ہو گیا۔ مگر حالات نے اجازت نہ دی کہ آپ اس عظیم و جلیل خدمت کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ جلد اول کا صرف نصف حصہ دو سو تیس ۲۳۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ جو قسط اول کے طور پر ۱۹۶۸ء میں شائع ہو سکا لیکن جبنا جو کچھ شائع ہو سکا ہے وہی اس حقیقت کا غماز ہے کہ اگر اشرف السیر کی تکمیل ہو جائے تو نزہتہ القاری کی طرح اسے بھی قبول عام کا درجہ مل جائے گا۔ عزیز گرامی قدر مولانا عبدالحق رضوی نے خوشخبری سنائی ہے کہ نوجلدوں میں نزہتہ القاری شرح بخاری کا کام چونکہ مکمل ہو چکا ہے اس لئے اب حضرت شارح بخاری مدظلہ العالی "اشرف السیر" کی تکمیل میں کچھ ہی دنوں بعد ہمہ تن مصروف ہونے والے ہیں۔

اشرف السیر کا اسلوب تحریر اور انداز ترتیب نہایت فاضلانہ و مورخانہ ہے اور محققانہ بھی علمِ راسخ اور عشقِ رسول کی، سطر سطر میں آمیزش ہے۔

کتاب کی تمہید میں سیرت نگاری کی ابتدا اور اس کی ترقی، قدیم سیرت نگار اور جدید مورخین مستشرقین کے ہلے اعتراضات سے مرعوب جدید مصنفین اور ان کا کردار اور ان سب کی روشنی میں سیرتِ انبی کے موضوع پر اردو زبان میں ایک جامع اشرف السیر کی ترتیب زیر نظر اشرف السیر کا سبب تالیف ہے۔

شارح بخاری نے تحریر کیا ہے کہ "محمد بن اسحاق، محمد بن عمر و قادی، محمد بن

سعد، محب الدین بن جریر طبری یہ سیرت کے قدیم مؤرخین ہیں۔ اور سیرت پر ترتیب دی ہوئی ان کی کتابیں سیر و معازی کی بنیاد ہیں جو سارے عالم اسلام کے اندر معروف و مشہور ہیں۔

مذکورہ حضرات پر کچھ لوگوں نے نقد و جرح کی جو روایتیں نقل کی ہیں ان کا شارح بخاری نے مفصل جواب دے کر انہیں ثقہ، عادل، معتمد قرار دیا ہے اور شکوک و شبہات کے مصنوعی گھروندے کو خود اپنی نقد و جرح کے ذریعہ بکھیر دیا ہے ضعیف اور موضوع کا فرق بتلا کر نقلی و عقلی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ سیر و معازی میں موضوع کے علاوہ ہر قسم کی روایت مقبول ہے۔ پھر اصطلاح حدیث کی کچھ تفصیلات درج کی ہیں: بحث کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں۔

۱۔۔۔۔۔ سیر و معازی فضائل و مناقب کے وہ ابواب جو قطعی نہیں ان میں علاوہ موضوع کے ہر حدیث و روایت مستند ہے، اسی پر تمام امت اور علمائے سیر و معازی کا عمل ہے

۲۔۔۔۔۔ عقائد و احکام میں البتہ موضوعات کے ساتھ ضعاف بھی غیر معتمد ہیں۔ اگرچہ وہ سیر و فضائل کا جزر ہوں۔

۳۔۔۔۔۔ جب تک علمائے معتمدین و محتاطین جن پر امت کو اطمینان ہے، یہ تصریح نہ کریں کہ یہ حدیث موضوع یا ضعیف ہے۔ کسی غیر محتاط متغالی کے موضوع کہہ دینے سے حدیث موضوع نہ ہوگی۔

۴۔۔۔۔۔ کسی حدیث یا روایت پر کسی محدث کا طعن اسکے ساقط الاعتبار ہونے کے لئے کافی نہیں۔ جب تک کہ اس کی مکمل چھان بین نہ ہو جائے۔

۵۔۔۔۔۔ لایصح، لایثبت۔ صحیح نہیں، ثابت نہیں، مجہول ہے۔ شاذ ہے، منکر ہے، منقطع ہے، مرسل ہے، بدس ہے، معضل ہے، مضطرب ہے، مدرج ہے، معلل ہے، غریب ہے، اس قسم کی اور جرحیں سیر و معازی، فضائل و مناقب میں مستند ہونے میں مخل نہیں، بلکہ ان میں سے

بعض احکام میں بھی معتمد ہیں۔

۶۔ ہاں! تعارض کے وقت کتاب اللہ پھر احادیث، صحاح
حسان کو ہمیشہ ترجیح ہوگی۔

۷۔ روایت مقبولہ کے ہوتے ہوئے محض اپنی رائے اور قیاس
سے مزاحم ہونے کی وجہ سے کسی مروی کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ ہماری عقل
خواہ کتنا ہی ابا کرے۔

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب نامہ بیان کر کے شارح بخاری
لکھتے ہیں۔ عدنان تک سلسلہ نسب متفق علیہ ہے، اس لئے علمائے محتاطین نے
اسی پر اکتفا فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب نامہ عدنان تک بیان
فرما کر خاموش ہو جاتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا نہیں ملتا جو عدنان
کے آگے سلسلہ نسب جانتا ہو۔

علمائے انساب کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا
واجدا میں عدنان کے آگے حضرت اسمعیل، حضرت ابراہیم، حضرت نوح حضرت
اوریس، حضرت شیت بالضرور ہیں۔

حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل کی مکہ مکرمہ میں تشریف آوری بنی جریم کی
آمد، خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت اسمعیل کی سکونت کے بیان کے بعد اس امر کی
تفصیلی تحقیق کی حضرت اسمعیل ہی ذبیح اللہ ہیں۔ قبائل عرب اور ان کی مختلف
شاخوں کا بھی ذکر ہے۔ عہد عجد المطلب میں چاہ زمزم کی دوبارہ کھدائی اور
حضرت عبد اللہ کی ولادت اور اس کے متعلق واقعات ہیں۔ سنت ابراہیم کی
تجدید، حضرت آمنہ سے حضرت عبد اللہ کا نکاح، اصحاب نبیل کی تباہی حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ اور رضاعت پھر کتاب کے آخر میں آپ کے
والدین کریمین کے بارے میں اس بات کا مستند ثبوت کہ وہ اور ان کے آباؤ
کرام کفر و شرک اور ہر طرح کی بدکاری اور بے حیائی سے پاک تھے۔ اپنے

زمانہ کے افضل ترین لوگ تھے۔ صاحب اسلام تھے۔
 (خورشید رسالت کا طلوع) کے عنوان سے شارح بخاری نے جس
 واہانہ انداز سے ولادت طیبہ کے احوال و واقعات کا آغاز کیا ہے۔ اسی پر
 ان سطور کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ یہ اقتباس ایک ادبی شہ پارہ بھی ہے۔
 ”آج بہارِ خلد وادی تہامہ میں اتر آئی ہے۔ آسمان اپنی آن
 کے ساتھ دولت سر لے آمنہ پر جھکا آ رہا ہے۔ ماہ تباب وسط
 آسمان پر فضائے بسید پر اپنی نقرنی چاندنی تانے ہوئے ہے۔
 آفتاب بڑی تیزی سے افق مکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جبریل
 آئین ملار اعلیٰ کے نورانی انفاس کی فوج در فوج جلو میں لے کر
 دست بستہ کا شانہ عبد اللہ پر کھڑے ہیں۔ کارکنان قضا و قدر
 چشم براه ہیں۔ ملکہ مصر آسیہ، کنواری بتول مریم، حوران بہشت
 کے ساتھ حاضر ہیں۔
 کیوں اس لئے کہ۔

نورازل کا آئینہ جمال و کمال قادر مطلق کا مظہر ذات و صفات ،
 رب العالمین کا خلیفہ اعظم، خالق کونین کا نائب اکبر، خزائن السموات
 والارض کا مالک، نعمہائے الہیہ کا قاسم، ملکوت و ملک کا تاجدار
 بحر و بر کا مختار، سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ اللعین، شفیع المذنبین
 دعائے خلیل، تمنائے کلیم، بشارت مسیح، جگر گوشہ عبد اللہ، نور دیدہ
 آمنہ، رونق افزائے عالم شہود ہونے والا ہے۔

یسین اختر مصباحی

بانی دارالفتلم نئی دہلی

مدیر ماہنامہ کنز الایمان نئی دہلی

سربیع النور ۱۴۲۰ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله المجید الابد العلی الاعلی۔ والصلوة و
السلام علی احمد رضا سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی
آله سفینة النجاة وصحبه بنجوم الهدی:

عقل اگرچہ انسان کا جوہر کامل اور مکمل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر
انسان اپنی عقل کے کمال کو دوسرے قولے بہیمیہ پر غالب رکھے تو پھر انسان
کہیں بھٹک نہیں سکتا ہے اور نہ ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ مگر افسوس یہی ہے کہ
انسان کا یہ جوہر اعلیٰ اس کے دو سکر قوی کی شہوات بد سے اکثر دُب جاتا
ہے اور اس کا جوہر ذاتی مغلوب ہو کر بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ
یہ نکلتا ہے کہ وہ عقل جو انسان کو مدارج ترقی طے کرانے کا آئہ کامیاب تھی اس
کی تباہی و بربادی کا زبردست وسیلہ ہو جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو بھی خرابی پیدا ہوتی یا ہوتی ہے یا ہوگی وہ
سب کی سب اسی عقل مغلوب کی رہن نخواست ہے۔ انسان نے جب کبھی
ٹھوکر کھائی تو اسی وجہ سے کہ اس کی عقل کے کمال میں کمی یا کمی تھی۔

یہی عقل مغلوبہ تھی جس نے نمرود کو بابل کی حکومت پر خدائی کا دعویٰ
کرنا سکھایا تھا یہی عقل مغلوبہ تھی جس نے مصر کے جاہ و شہم کو اپنی مٹھی میں
دیکھ کر فرعون کو اَنَا رَبُّكَ عَلٰی کہنے پر ابھارا تھا یہی عقل مغلوبہ تھی جس
نے سامری کو سونے چاندی کے مجسمہ میں بچھڑے کی طرح بولنے کی قوت
پیدا کرنے کا طریقہ سکھایا تھا یہی عقل مغلوبہ تھی جس نے یہودیوں کو حضرت

عزیر پر اور عیسائیوں کو حضرت مسیح پر ابن اللہ ہونے کا فریب دیا تھا۔ یہی عقل مغلوبہ تھی جس نے توریت و انجیل کو مسخ کر لیا اور انسان کی پیشانی کو معبود برحق کی بارگاہ سے ہٹا کر صلیب اور بت کے سامنے جھکایا۔

قدرت کا فضل | اس لئے ضرورت تھی کہ انسان کے اس جوہرِ اعلیٰ کی حفاظت کے لئے بھی اور تکمیلِ تربیت کے لئے

بھی کوئی ایسا انتظام ہوتا کہ تو اپنے بہیمیہ اس کے علو میں انحطاط اور کمال میں زوال نہ پیدا کر سکیں۔ اور نہ اس کی ترقی میں سدراہ ہو سکیں۔ انسان اگر خود انتظام کرتا تو خطرہ تھا کہ کہیں اس میں بھی تو اپنے بہیمیہ نے اپنے ذخیل ہونے کی گنجائش باقی رکھی ہو۔ اس لئے اس ذاتِ ارحم الراحمین کریم و جواد نے خود اپنے فضل و کرم سے اپنی عطا فرمودہ اس نعمتِ عظمیٰ کی حفاظت کے لئے اس کی اصلاح و تربیت کیلئے اپنے ان بندگانِ خاص کو مبعوث فرمایا جو شکل میں انسان ہی کے ہوتے ہیں، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں مگر حقیقت میں ان کا حریم اس قدر بلند ہے جہاں ملک مقرب کی بھی رسائی نہیں ہوتی۔ جن کا ایک تعلق ہم سے اور تم سے ہوتا ہے اور ایک تعلق اس ذاتِ مالک الملک سے ہوتا ہے جن کی عقل کے کمال پر ذاتِ بحت کی تجلیاں پر تو افگن ہوتی ہیں۔ اور اس کے غلبہ کو اس کا جبروت فیض بخش ہوتا ہے۔ دو سر قوی ہوتے تو ضرور ہیں مگر ان کی فعالی قوت کے تمام ارادے محکوم اور معصوم ہوتے ہیں انھیں نفوسِ قدسیہ کو زبانِ شرع میں انبیا کہا جاتا ہے۔

علی سید ہم و علیہم الصلوٰۃ والسلام
انبیاء سابقین | اگلے انبیا علیہم السلام کی بعثت اور انکی کتاب و حکمت کا تعلق کسی مخصوص قوم سے ہوا کرتا تھا۔ اسلئے ان کی تعلیم میں اس قوم کی خصوصیات کے لحاظ سے کچھ مخصوص جوہر کی

تائش ہوا کرتی تھی اور ان کی میعاد بھی زمانے کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی محدود ہوا کرتی تھی یہی سبب ہے کہ علیحدہ علیحدہ خطہ زمین کے لئے علیحدہ علیحدہ پیغمبر کی حاجت ہوئی چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت لوط کے ہوتے ہوئے بھی حضرت ابراہیم کا علم و رحمت سایہ گستر تھا اور حضرت شعیب کے زمانہ ہی میں حضرت موسیٰ کے جلال و جبروت کی ضرورت ہوئی اور پھر جب یہ تشریف لے گئے تو سلیمان و داؤد کی خلافت اور حضرت روح اللہ کی مسیحائی کی دنیا محتاج ہو گئی۔ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام

ایک جامع کامل کی ضرورت

یہ تمام آنے والے آنے اور
چلے گئے، کیونکہ یہ اسی لئے

آنے تھے کہ اپنے کام کی تکمیل کے بعد چلے جائیں یہ بھی تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہی ان کی تعلیمات بھی منسوخ ہو گئیں مگر ابھی نہ زمین فنا ہوئی تھی اور نہ اس کے بسنے والے۔ اور نہ ان کے روحانی اور جسمانی حوائج منقطع ہوئے تھے۔ اور جس طرح دنیا کو اللہ کی زمین اور اس کے لامتناہی خزان اس کے آسمان اور اس کے شمس و قمر کی احتیاج باقی تھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی اللہ کی کتاب اور اس کی تعلیم و حکمت کی حاجت تھی مگر اب دنیا محض نوح و یونس کی عبادت و شکر پر قانع نہیں رہ سکتی تھی۔ کیونکہ وہ اب ابراہیم کے علم و راقہ سے بھی لذت آشنا ہو چکی تھی۔ اب صرف یحییٰ و یوسف کا صبر و صداقت حسن و محبت دنیا کو اپنی طرف مائل نہیں رکھ سکتا تھا۔ کہ وہ داؤد و سلیمان کی خلافت کے جاہ و حشم بھی دیکھ چکی ہے۔ اب صرف موسیٰ کا جاہ و جلال دلوں کو نرم نہیں رکھ سکتا تھا۔ کیونکہ وہ حضرت مسیح کے عفو و صغیر زہد و ورع کی مومیائی سے بھی لذت یاب ہو چکی ہے۔ اس لئے یہ تمام عالم کون و فساد بے چین تھا۔ اس کامل ہستی اور جامع وجود کے لئے جو زیب و تخیل و تاج ہونے کے ساتھ ہی ساتھ زینت سجادہ خلوت

بھی ہو، جس کے عفو و رحمت میں تمام عالم پناہ لے اور جلال و ہیبت سے قہر
 و کسریٰ آنے محل میں لرزائیں۔ جن کا عفو و صفا عام ہو۔ اور جلال و جبروت
 ہیبت آئیں جو رحمتہ للعلیین بھی ہو اور اشد علی الکفار و المنافقین بھی ہو جس
 کی نظر رحمت حیات بخش بھی ہو اور نگاہ قہر جانتان بھی ہو۔ اسی ذات کامل
 کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ اسی وجود جامع کو کہتے ہیں احمد مجتبیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ
 وَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا

سیرت کی ضرورت اور اس کی تالیف

چونکہ اس جامع اکمل کی رسالت کا تعلق نہ صرف مخصوص لوگوں سے
 تھا اور نہ اس کی تعلیم کی میعاد محدود تھی بلکہ تمام عالم کے لئے سب سے آخری
 مقتدی تھا۔ اور اس کی تعلیم بھی قیامت تک کے لئے غیر متبدل اور غیر ختم
 قانون تھی۔ اس لئے خود اس ہادی کامل نے اپنے حلقہ بگوشوں پر تمام فرائض
 سے اہم یہ فرض مقرر فرمایا کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ ہی ساتھ ان کے اقوال کے
 ایک ایک حرف کا ان کے افعال کی ہر ہر ادا کا اس کے جلیئہ وجود کے ہر نقش
 و نگار کا ایک کامل سراپا تیار کریں۔ جو اس کے دنیا سے تشریف لے جانے
 کے بعد بھی مینارہ رشد و ہدایت ہو۔

صحابہ کرام نے پھر تابعین اور تبع تابعین نے پھر علمائے ملت نے اپنے
 اس فرض کو جس حسن و کمال کے ساتھ انجام دیا۔ وہ اتنا عظیم الشان ہے
 کہ جس پر آج کا ترقی یافتہ دور بھی انگشت بدندان ہے۔

سیرت نگاری کی ابتدا اور اس کی ترقی

احادیث کریمہ کے قلمبند کرنے کی داغ بیل تو عہد رسالت ہی میں پڑ
 چکی تھی۔ اس سلسلہ میں سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی جمع فرمودہ احادیث

خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ خطیب کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ احادیث قلم بند کی تھیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے عہد صحابہ میں اس پر کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ احادیث کی اشاعت اگرچہ پورے اہتمام سے ہوئی مگر اس کا ذریعہ صرف زبانی روایت ہی تھا۔ عہد تابعین میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کی تدوین کا کام بلند پیمانے پر شروع فرمایا۔ ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم انصاری اور سعد بن ابراہیم کو خاص طریقہ سے اس خدمت پر مقرر فرمایا۔ ان دونوں لوگوں نے اس قابل فخر خدمت کو بڑی عمدگی سے انجام دیا۔ دفتر کی دفتر احادیث جمع کیں۔

عہد صحابہ میں عام احادیث کریمہ کی طرح واقعات سیر بھی سینہ بہ سینہ محفوظ تھے۔ یہ فخر بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ہی قسمت میں تھا کہ انھوں نے سیر کی بھی اشاعت کا مخصوص اہتمام کیا۔ عاصم بن قتادہ انصاری کو غزوات نبی کے درس پر متعین فرمایا۔ انھیں کے عہد میں محمد بن مسلم بن شہاب زہری نے سیر کی تدوین کا افتتاح کیا انہوں نے اس فن میں ایک مستقل کتاب لکھی اور خاص توجہ سے اس فن کی اشاعت میں مصروف رہے۔ یہ ابن شہاب زہری ہی کی برکت ہے کہ موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحق جیسے امام پیدا ہوئے جنھوں نے اس فن میں وہی درجہ حاصل کیا جو فن حدیث میں امام بخاری اور مسلم کا ہے۔ پھر ابن ہشام امام واقدی اور ان کے تلمیذ جلیل ابن سعد اور ابن جریر طبری جیسے کامل فن ائمہ سیر نے اس فن کی جو عظیم الشان اشاعت کی وہ انھیں اجلہ ائمہ کا حصہ تھا۔ چنانچہ آج یہ امر مسلم ہے کہ سیرت پر اگرچہ سیکڑوں کتابیں مدون ہوئیں مگر وہ سب کی سب انھیں ائمہ کی تصنیفات سے مانوڈ ہیں۔ سیرت پاک کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان کو جو وابستگی تھی اسکی وجہ سے مسلمانوں نے اس کی جتنی مہتم بالشان اشاعت کی اس کا اندازہ اس

سے لگایا جاسکتا ہے کہ آج بھی جب کہ مسلمان اپنا سب کھو چکے ہیں۔ ان کے پاس سیرت کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے جس پر تمام دنیا کی قومیں رشک کر رہی ہیں اور اس کی بقا اور دوام کا ایسا مکمل انتظام ہے کہ قیامت تک کوئی اسے فنا نہیں کر سکتا۔

اسی صاحب سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و تربیت

تیر پاک اور یورپ

کے سایہ میں مسلمانوں نے جب اپنا قدم آگے بڑھایا تو ان کے قدم میں وہ ثبات اور عتسرت تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی سدراہ نہ ہو سکی۔ کسریٰ مزاحم ہو تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ قیصر مقابل ہو تو اسے بھی سانس سے بھاگنے ہی میں اپنی نجات نظر آئی۔ اور چند ہی دنوں میں دنیا کی تمام قوموں کو اسلام ہی کی آغوش رحمت میں اطمینان کی زندگی نصیب ہوئی۔ دنیا کے جس حصہ تک مسلمانوں نے اپنے آپ کو پہنچایا وہاں کے بسنے والوں نے ان کو جانا۔ اور پہچانا۔ اور ان کے وجود کی قدر کی۔ مگر وہ لوگ جو اپنی بدقسمتی سے مسلمانوں کے سایہ رحمت سے محروم رہے۔ وہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے اپنے قسیمیں اور رہبانوں کی زبانوں سے مسلمانوں کے متعلق عجیب و غریب کچھ وحشیانہ کچھ احمقانہ قصے سننے رہے۔ انھوں نے مسلمانوں کو تو نہیں جانا البتہ ان کے مختصرہ عجیب وجود سے باخبر ہوئے۔ انھیں بدقسمتوں میں سے یورپ بھی تھا۔ یورپ نے مسلمانوں کو کیا سمجھا تھا۔ اسے ہنری وی کاکسٹری فرانسی کی زبان سے سنئے۔

وہ ہر مسیحی شاعر مسلمانوں کو مشرک اور بت پرست سمجھا تھا اور حسب ترتیب درجات ان کے تین خدا تسلیم کئے جاتے تھے باہوم یا ماہون، یا ما فومیڈ (یعنی محاط) اور دوسرا پلین۔ اور تیسرا ٹرگامان۔ ان کا خیال تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے مذہب

کی بنیاد دعویٰ الوہیت پر قائم کی اور سب سے عجیب تر یہ ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) (وہ محمد جو بت شکن اور دشمنِ اصنام تھا) لوگوں کو اپنے طلانی بت کی پرستش کی دعوت دیتا تھا۔ اذسیرت ص ۸۱

جب سترہویں صدی کے قرون وسطیٰ سے یورپ نے نئی کروٹ لی اور کچھ زمانہ کے بعد اپنے نفسین اور رہبانین کے پنجہ سے نجات حاصل کی۔ اور آزاد ہو کر اسلام اور بانی اسلام کے حالات خود اہل اسلام کی زبانی سنا تو ان کو خود بھی اپنے اگلوں کے ان بے بنیاد توہمات پر حیرت ہوئی لیکن مذہب کا تعصب ایسا بیانا نہ تھا کہ انھیں واقعات کی صحیح شکلیں نظر آجائیں۔ انھوں نے بھی اگلی ذہنیت کے ماتحت جب اسلام کی صحیح تاریخ پڑھی تو ان کو بھی اس سے کچھ کم نہ سوچا جو ان کے اگلوں کو سوچھا تھا۔ ان واقعی باتوں کا اعتراف ہنری وی کاسٹری کو خود بھی ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے۔

”وہ تمام قصص اور گیت جو اسلام کے متعلق یورپ میں قرون وسطیٰ میں رائج تھے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ مسلمان ان کو سن کر کیا کہیں گے۔ یہ تمام داستانیں اور تنظیمیں مسلمانوں کے مذہب کی ناواقفیت کی وجہ سے بغض و عداوت سے بھری ہوئی ہیں۔ جو غلطیاں اور بدگمانیاں اسلام کے متعلق آج تک قائم ہیں۔ ان کا باعث وہی قدیم معلومات ہیں“ (اذسیرت ص ۸۱)

اسی مسموم ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ وہ اوصاف جو انسانیت کیلئے باعث کمال ہیں۔ جب اسلام اور بانی اسلام میں انھیں نظر آئے تو اسلام کے کامل مذہب ہونے اور بانی اسلام کے باکمال ہونے کا اعتراف کرنے کے بجائے جوشِ تعصب میں اٹھے ان سے بانی اسلام کے عیوب کی فہرست تیار کرتے ہیں۔ شبلی صاحب تو شبلی صاحب اگر تمام دنیا ان متعصبین کو معذور رکھنے پر مصر ہو تو بھی ہم معذور نہیں سمجھ سکتے۔ مدعی بنیاتی ہوتے ہوئے آفتاب کو

داغدار بتانا لائق درگزر نہیں ہو سکتا۔ یورپ کے مستشرقین کا یہ جرم ایسا جرم ہے جو قیامت تک ان کے فہم و دانش پر بدنام دھبہ بن کر رہے گا۔

یورپ کی کدورت دنیا کے اسلام میں

یورپ کی اس گندگی کی روایسی سست نہ تھی جسے وہ مسلمان روک سکتے تھے جنھیں صدیوں کا عیش و تنعم پھسکیاں دے رہا تھا۔ اس طوفان کا رخ جب غافل مسلمانوں کی طرف ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان اس طرح بہ گئے جیسے زمین پر پڑے ہوئے تنکے حکومت چلی گئی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ نقصان بھی ناقابل برداشت تھا مگر ہمارے قلب کی ایک ایک دھڑکن بیس بن کر ہمارے رگ و ریشہ میں پیوست ہو رہی ہے جب ہم یہ دیکھنے کے لئے زندہ ہیں کہ ہمارے مذہبی عمران کو یورپ کا مکروکید خود ہمارے ہی ہاتھوں ہمارے ہی ہیا کردہ اسباب سے تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

یورپین مورخین نے سیرت نبوی پر جو اعتراضات کئے

سیرت کی نئی تصنیفات

ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مکہ معظمہ تک پیغمبر نہ تھی لیکن مدینہ جا کر جب زور اور قوت حاصل ہوئی تو دفعۃً بادشاہی سے بدل گئی جس کی دلیل لوازم بادشاہی، لشکر کشی، خوں ریزی، انتقام وغیرہ ہیں۔
- ۲۔ دنیا داروں کی سی حکمت عملی اور بہانہ جوئی۔
- ۳۔ مذہب کی اشاعت پر جبر و قہر۔
- ۴۔ لونڈی غلام بنانے کی اجازت اور اس پر عمل۔
- ۵۔ کثرت ازواج۔

ان اعتراضات کی مستشرقین نے جو کہ یہہ تصویر تیرپنچی ہے وہ صرف ایک

مسلمان کے لئے ہی ناقابل برداشت نہیں بلکہ ہر انصاف پسند محقق کی نظر میں قابل نفیس ہے۔ یورپ کی ایسی کتابوں کے مطالعہ کے بعد بعض لوگوں نے بنام مسلمان سیرت پر تسلیم اٹھایا۔ اور اپنا محض نظر سب سے زیادہ مستشرقین کے ان اعتراض کا دندان شکن جواب دینا بتایا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ملت کا ایک اہم فریضہ تھا اس طرف جو قدم بھی اٹھایا جاتا، وہ آنکھوں سے لگانے کے قابل تھا۔ لیکن ہمیں افسوس اس امر کا ہے کہ ان اعتراضات کے جواب دینے والے جواب دہ تھے وقت اس قدر مرحوب ہو جاتے ہیں کہ بجائے جواب دینے کے مسلم الثبوت واقعات سیر کا سکر سے انکار کر دیتے ہیں۔ بلکہ کہیں کہیں ایسے بے اختیار یا بدحواس ہو جاتے ہیں کہ ان کی تحقیقات کی رُو میں سارے فن سیرت کی بنیاد کھوکھلی ہو جاتی ہے جس کی بکثرت مثالیں اپنے مواقع پر ملیں گی۔ یہاں صرف دو مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں۔

۱۔۔۔۔۔۔ بجز راہب کا واقعہ کتب سیر کے علاوہ صحاح ستہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حضور جب ابوطالب کے ساتھ شام کو بصرہ تجارت تشریف لے جا رہے تھے تو راستہ میں بجز راہب نے آنحضرت میں آشار نبوت دیکھ کر آنحضرت اور تمام قافلہ والوں کو اپنے کنیسہ میں مدعو کیا اور ابوطالب کو مشورہ دیا کہ انھیں شام نہ لیجا میں یہود کی حاسد و مبغض طبیعت سے خطرہ ہے۔ انھیں مکہ واپس کر دیا چنانچہ ابوطالب نے حضور کو مکہ واپس کر دیا۔

یورپ نے اس پر یہ تک بندی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسراہب مذہب اسی عیسائی راہب سے کھینچے تھے یہ عیسائیت کی اسلام پر فتح ہے۔

جدید مصنفین نے یہ جواب دیا کہ یہ واقعہ سرے سے بے بنیاد ہے۔ اسے ثابت کرنے کے لئے اجلہ محدثین پر وہ طعن و شیخ کی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔

۲۔ کتب سیر کے علاوہ کتب حدیث میں بھی غزوہ بدر کا سبب یہ مذکور ہے کہ قریش کا ایک شجارتی قافلہ ابوسفیان کی سرکردگی میں شام سے مکہ واپس جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ آپ اس قافلہ کی نیت سے مدینہ سے باہر تشریف لائے۔ ابوسفیان کو پہلے ہی سے خطرہ تھا۔ اس نے مکہ آدمی بھیج کر ایک لشکر جہاز منگایا اور بدر کے میدان میں معرکہ ہوا۔

مستشرقین نے اس پر اعتراض کیا۔ یہ ڈاکہ زنی ہوئی۔ اور نبی کی شان ڈاکہ زنی نہیں۔

ان محققین نے جواب دیا کہ سرے سے یہی غلط ہے کہ غزوہ بدر میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قافلہ کی نیت سے نکلے تھے۔ یہ تو میں اُس کی جگہ بتاؤں گا کہ یحییٰ راہب کا واقعہ کسی طرح بھی عیسائیت کی اسلام پر فتح نہیں ہو سکتا۔ بلکہ درحقیقت اسلام کی عیسائیت پر فتح مبین ہے اس واقعہ کو تسلیم کر لینے کے بعد عیسائیوں کو سوانے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ قریش نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اور آئندہ جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے خود یہ قافلہ جس مقصد کے پیش نظر شام گیا تھا اس کو سامنے رکھ کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اقدام ڈاکہ زنی نہیں۔ حفاظتِ خود اختیاری، استیصالِ فساد اور قیام امن کا سنگ بنیاد ہے۔

مجھے یہاں یہ بتانا ہے کہ یہ حقائق ان محققین کے مرعوبانہ انکار سے ہرگز ہرگز بے اصل نہیں ہو سکتے اور نہ مستشرقین نے جو ہل اعتراضات کئے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ سچی بات کو بھونی ٹکھی جائے بلکہ معترضین نے ان کی تصویر کشی میں جو خیانتیں کی تھیں ان کو بے نقاب کر دیا جائے اور بس بعد یہ مصنفین کے طرز عمل نے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا کہ ان کے رویہ نے بتا دیا کہ حضور

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے جس حصہ پر یورپین دریدہ دہنوں کا جو اعتراض ہے وہ اپنی جگہ درست ہے۔ سیرت پاک کا یہ جز ضرور ایسا ہی ہے جیسا کہ یورپین معترضین کہہ رہے ہیں۔ اب ہر منصف بتائے کہ آپ نے گندگی دور کی یا اس کو اور گھناؤنی کر دیا وہ تو غیر تھے ان کے لکھنے اور کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ تو اپنے بن کر غیروں کی تائید کر گئے اس طرح جو قسم لگا تھا آپ نے اسے بھی علیحدہ کر دیا۔

خون کے آنسو بہانے کے لئے یہی کیا کم تھا کہ آگے بڑھ کر فضائل و معجزات کی ہزار ہا احادیث کو بے اصل ثابت کرنے اور واقعات سیر کی لاکھوں جزئیات کو جھٹلانے کے لئے ائمہ محدثین پر ایسی متحصانہ یک طرفہ تنقیدیں کی جانی ہیں کہ جس کے بعد کتب احادیث و سیر کا درجہ داستان الف لیلہ و طلسم ہو شرابا کے ہم پلہ ہو جاتا ہے۔ اپنے مطلب کی باتیں ثابت کرنی ہوتی ہیں تو صرف بخاری و مسلم تک نظر محدود نہیں رہتی۔ بلکہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے تہورا و خرافات بھی مستند ہو جاتے ہیں اور جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و معجزات کی باری آتی ہے تو امام احمد بن حنبل، امام ابو عبد اللہ حاکم، امام قاضی عیاض، ابو نعیم، ابن ابی شیبہ، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ احمد خطیب قسطلانی، شیخ محقق عبد الحق دہلوی جیسے اساطین ملت غیر مستند ہو جاتے ہیں۔ جس کی صد ہا مثالیں آئندہ ملیں گی۔ یہاں بقدر نصاب شہادت صرف دو مثالوں پر اختصار کرتا ہوں۔

۱۔ امام حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث روایت کی ہے جب حضرت آدم سے لغزش ہو گئی تو انھوں نے شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مغفرت چاہی۔ ارشاد ہوا۔ تم نے میرے محبوب کو کیسے جانا۔ حضرت آدم نے عرض کیا۔ میں نے عرش کے پایوں پر لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ لکھا دیکھا۔ اس سے میں نے جانا کہ جن کا نام تو نے اپنے

نام کے ساتھ عرش کے پایہ پر رکھا ہے۔ وہ یقیناً تیری بارگاہ میں محبوب ترین ہوں گے۔ ارشاد ہوا۔ آدم تم نے سچ کہا۔ اگر محمد نہ ہوتے تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔

حاکم نے اس حدیث جلیل کی تصحیح کی۔ ابن تیمیہ نے اس یہ بے سرو پا جرح کی۔

اما تصحیح الحاکم مثل هذا الحديث وامثاله
فهذا مما انكره عليه ائمة العلم بالحديث و
قالوا ان الحاکم يصح احاديث وهو موضوعه
مكذوبه عند اهل المعرفة بالحديث۔
حاکم کے اس قسم کی حدیثوں کو صحیح کہنے پر ائمہ حدیث نے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ بہت سی جھوٹی اور موضوع حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں۔

ان بزرگوں نے اس جرح کو لے کر ایک طرف اس روایت کو موضوع کہہ دیا اور دوسری طرف امام حاکم کی پوری مستدرک کے اعتبار کا جنازہ نکال دیا۔

۲۔ علاوہ کتب سیر کے حسب تخریج آنجناب بہیقی، ابو نعیم، خزاعلی، ابن عساکر، ابن جریر نے یہ روایت کی ہے کہ وقت ولادت، ایوان کھسری میں زلزلہ پڑ گیا، آتش کدہ فارس بجھ گیا، بحیرہ طبرہ سوکھ گیا، مگر حضور والائے اس روایت کو صرف اس بنا پر غیر معتبر کہہ دیا کہ بخاری و مسلم میں نہیں۔

دوسری طرف اسی ہندوستان میں ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو اللہ کے رسولوں کو گاؤں کے پدھان اور چودھری اور زمیندار کی طرح سمجھتا ہے۔ بلکہ ذرہ ناچیز سے کمتر چار سے زیادہ ذلیل جانتا ہے۔ ان کے علم سے شیطان کے علم کو وسیع کہتا ہے۔ حتیٰ کہ علم رسول کو بچوں یا گلوں اور چوپایوں کے مثل بتاتا ہے۔ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْقَطِرُنَ مِنْهُ وَتَنْسُقُ الْأَرْضُ وَتَخْرُ الْجِبَالُ هَدًا۔

سبب تالیف

یہ تلخ حقائق ایسے نہیں جنہیں دیکھ کر خاموشی اختیار کی جاتی۔ بالآخر میں نے سیرت پاک

پر ایک مکمل مفصل کتاب لکھنے کا ارادہ کر لیا۔

حقیقت میں تو یہ کام ان اکابرِ اہل علم و دین کے تمام شعبوں پر کامل دست گاہ رکھتے ہیں۔ مگر یہ بھی زمانہ کی نیزنگی ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ اہم مصروفیتوں میں مشغول ہیں۔ مجبوراً اس لیے بال و پر بے زور و زور نے اس کام کو شروع کر دیا۔ اس قادرِ مطلق پر توکل ہے۔ پھر اسکے نائب اکبر پر بھروسہ ہے۔ وہ ہی قوت و طاقت عطا فرمائیں گے اور دستگیری فرما کر ایشام کی توفیق دیں گے۔

سیر کی بنیادی کتابیں

سیر پر اگر چہ سینکڑوں تصنیفات موجود ہیں۔ مگر ان سب کا سلسلہ ان چاروں کتابوں پر منتهی ہوتا ہے، سیر ابن اسحاق، سیر امام واقدی، طبقات ابن سعد، تاریخ طبری۔ ان کے علاوہ بقیہ جتنی کتابیں ہیں وہ تمام کی تمام انھیں کتابوں سے مانع ہیں۔ البتہ بعض کتابوں میں کتب احادیث سے بھی مواد فراہم کیا گیا ہے۔ وہ مستثنیٰ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے فن سیر کو غیر مستند و غیر معتبر ثابت کرنا چاہا ہے انھوں نے اپنی تنقید کی پوری قوت انھیں کتابوں پر صرف کر دی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم بھی ان چاروں کتابوں کے بارے میں علمائے جرح و تعدیل کی رائے نقل کر کے فیصلہ ناظرین پر چھوڑ دیں۔

محمد بن اسحاق | یہ تابعی ہیں۔ انھوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ امام زہری کے تلمیذ خاص ہیں۔ امام زہری تابعی اور جلیل القدر محدث، امام بخاری جیسے محدث کے مشائخ میں سے ہیں۔ ابن اسحاق کی جلالت شان کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ امام زہری جیسے یگانہ روزگار امام کے ایسے خاص تلمیذ ہیں کہ امام زہری کے دروازے پر دربان رہتا تھا۔ کوئی شخص بلا اجازت باریاب نہیں ہو سکتا تھا مگر ابن اسحاق کو اجازت عام تھی جب چاہیں حاضر ہو جائیں۔ ان پر بعض محدثین نے بہت سخت جرحیں کی ہیں۔ یہاں تک کہ ہشام

بن عروہ پھر امام مالک پھر وہب پھر یحییٰ قطان نے کذاب کہا۔

ابن عدی نے ابو بشر دلابی اور محمد بن
 جعفر بن یزید سے روایت کی وہ ابوقلاً
 رقاشی سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے
 ابوداؤد اور سلیمان بن داؤد نے بیان
 کیا کہ یحییٰ قطان نے کہا محمد بن اسحق
 کذاب ہیں۔ میں نے پوچھا آپ نے کیسے
 جانا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے وہب نے
 اور ان کو امام مالک نے اور ان کو ہشام
 بن عروہ نے بتایا کہ وہ میری زوجہ فاطمہ
 بنت منذر سے روایت کرتے ہیں حالانکہ
 وہ نو سال کی عمر میں میرے یہاں آئی
 ہے اور زندگی بھر کسی غیر مرد نے اسے
 نہیں دیکھا۔

اخرجه ابن عدی عن ابی بشر الدلابی
 ومحمد بن جعفر بن یزید عن ابی قلابہ
 الرقاشی ثنی ابوداؤد وسلیمان بن داؤد
 قال قال یحیی القطان ان محمدا بن
 اسحق کذاب قلت ما یدریک قال
 قال وہب فقلت لوہب ما یدریک؟
 قال قال لی مالک بن انس فقلت
 لمالک وما یدریک قال قال ہشام
 بن عروہ قلت لہشام بن عروہ وما
 یدریک قال حدث عن امرأتی طمت
 بنت المنذر وادخلت علی وہی بنت
 تسع وما راہا رجل حتی لقیث اللہ .

مگر عند تحقیق ابن اسحق کا ثقہ ہونا ہی ثابت ہے۔ سیر و مغازی کے علاوہ
 احکام میں بھی ان کی روایت لائق احتجاج ہے۔ ان پر جو جرحیں کی گئی ہیں ان
 کا ائمہ حدیث نے جواب دیا ہے۔

ابھی جو جرح مذکور ہوئی۔ میزان میں اس کا جواب یہ دیا کہ اس جرح
 کا مدار یہی ہے نا، کہ فاطمہ بنت منذر کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ پھر ابن اسحق
 ان سے روایت کیسے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابن اسحق نے فاطمہ سے
 مسجد میں حدیث سنی ہو۔ یا بچپن میں سنی ہو۔ اس کا بھی احتمال ہے کہ فاطمہ
 نے پردہ کے پیچھے سے یہ حدیث ابن اسحق سے بیان کی ہو۔
 امام ابن ہمام فتح القدر میں فرماتے ہیں۔

توثیق ابن اسحاق هو الحق الابلج وما
 تقل عن كلام مالك فيه لا يثبت ولو
 صح لم يقبله اهل العلو کیف وقال
 شعبه فيه هو امير المؤمنين في الحدیث
 وروى عنه مثل الثوری وابن ادیس
 وحماد بن زید وزید بن ربیع وابن
 عقیلة وعبد الحارث وابن المبارک
 واحتمله احمد وابن معین وعامة
 اهل الحدیث غفر الله تعالى
 لهم وقد قال البخاری فی توثیقه فی
 کتاب جزء القراءة خلف
 الامام له وذكره ابن حبان فی
 الثقات وان مالک کارجع
 عن الكلام فی ابن اسحاق واصطاح
 معه وبعث الیه هدیة۔

جزء القراءة خلف الامام

امام اسحاق کا ثقہ ہونا ہی حق ظاہر ہے۔
 امام مالک کا جو کلام انکے بارے میں متقول
 ہے وہ ثابت نہیں اور اگر وہ صحیح بھی ہو
 تو اسے اہل علم نے قبول نہیں کیا۔ کسے
 قبول کریں حالانکہ شعبہ نے ان کی شان
 میں فرمایا ہے کہ وہ امیر المؤمنین فی الحدیث
 ہیں اور ان (ابن اسحاق) سے توری اور ابن
 ادیس اور حماد بن زید اور زید بن ربیع
 اور ابن عقیلة اور عبدا الحارث اور ابن مبارک
 جیسے (اکابر) نے روایت کیا ہے۔ امام
 احمد اور ابن معین نے ان سے روایت لی
 ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت
 فرمائے۔ اور امام بخاری نے اپنی کتاب
 جزء القراءة خلف الامام میں انکی توثیق کی اور
 ابن حبان نے انھیں ثقات میں ذکر
 کیا اور امام مالک نے ابن اسحاق پر جو جرح
 کی تھی اس سے رجوع فرمایا اور ان
 سے صلح کر لی اور ان کے پاس ہدیہ بھیجا۔
 ان پر جو جرحیں کی گئیں ہیں امام بخاری جزء القراءة میں اس کا جواب دیتے

ہوئے فرماتے ہیں۔
 میں نے علی بن عبد اللہ کو ابن اسحاق کی
 حدیث سے احتجاج کرتے دیکھا اور علی
 نے ابن عیینہ سے نقل کیا کہ میں نے کسی

رأیت علی بن عبد اللہ یحتج بحديث
 ابن اسحاق۔ وقال علی عن ابن عیینہ
 ما رأیت احداً یثہم محمد بن اسحاق

کو نہیں جانا جس نے محمد بن اسحق کو ہتھم
کیا ہو۔

ان اقوالِ ائمہ سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ محمد بن اسحق ہر حیثیت سے
ثقہ اور مستند ہیں۔ عام اہل حدیث نے ان سے روایت کی ہے۔ بلکہ حسب ارشاد
شعبہ وہ حدیث میں امیر المؤمنین کے درجہ پر فائز ہیں۔ اور امام مالک نے جو ان
پر جرح کی ہے۔ اسے اہل علم نے قبول نہیں کیا۔ بلکہ خود امام مالک نے اس سے
رجوع کر لیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسا اوقات ائمہ حدیث کسی راوی پر
جرح کرتے ہیں۔ مگر وہ جرح واقع کے مطابق نہیں ہوتی۔

امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ابن اسحق، یہود و نصاریٰ سے روایت کرتے تھے۔
اور ان کو ثقہ جانتے تھے۔ ابن جان نے اسی جرح کو دراد واضح کر کے یوں بیان
کیا ہے کہ محدثین کو ابن اسحق کی کتاب پر جو اعتراض تھا تو یہ تھا کہ انھوں نے خیر
کے واقعات ان یہودیوں سے نقل کئے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ اور یہ واقعات
ان لوگوں نے یہودیوں ہی سے سنے ہوں گے۔ اسلئے ان پر کامل اعتماد نہیں
کیا جاسکتا۔ لیکن جب کہ ابن جان نے خود تصریح کر دی ہے کہ ابن اسحق
نے خیر کے واقعات یہودیوں سے نہیں لئے تھے بلکہ انھوں نے واقعات ان
مسلمانوں سے لئے تھے جو پہلے کبھی یہودی تھے اور اسی بنا پر وہم کیا جاسکتا
ہے کہ شاید ان لوگوں نے یہودیوں سے واقعات سنے ہوں لیکن جس طرح
کسی کو یہ توہم ہوا اسی طرح ہم کو اس پر یقین ہے کہ ابن اسحق نے جو خیر کے
واقعات اپنی مغازی میں تحریر کئے ہیں ان کے راوی یہود نہیں بلکہ مسلمان
ہیں۔ کیونکہ ابن اسحق کی یہ روایتیں مسل ہیں۔ اگر متصل ہوتیں تو راویوں سے
خود معلوم ہو جاتا کہ یہ یہودی تھے کہ نصرانی یا مسلمان۔ اور یہ امر اپنی جگہ ثابت
ہے کہ ثقہ اور مستند محدث جب کسی روایت کی سند حذف کرتا ہے تو اسی بنا
پر حذف کرتا ہے کہ اسے راویوں کی تعدیل و توثیق پر پورا اعتماد ہے اور

یہی وجہ ہے کہ حدیث مرسل دربارہ احکام بھی عند تحقیق حجت ہے۔ مقدمہ
اشعۃ اللمعات میں ہے۔

وزید ابو حنیفہ و مالک رحمۃ اللہ علیہما مقبول
است مطلقاً و ایشان گویند کہ ارسال
بجہت کمال وثوق و اعتماد است زیر کہ
کلام در ثقہ است و اگر نزد وے صحیح
نمی بود ارسال نمی نمود۔
امام ابو حنیفہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک
مرسل مقبول ہے مطلقاً۔ اور یہ لوگ فرماتے ہیں
کہ ارسال کمال وثوق اور اعتماد کی بنا پر ہے
اسلئے کہ کلام ثقہ کے ارسال میں ہے اگر اسکے
نزدیک صحیح نہ ہوتی تو ارسال نہیں کرتا۔

خلاصہ کلام یہ کہ ابن اسحاق فن تفسیر کے نہایت ثقہ اور عادل امام ہیں بلکہ
عند تحقیق حدیث میں بھی مقبول و مستند ہیں۔ ان کی کتاب المغازی سیر میں متفقہ
طور پر مستند اور لائق اعتبار کتاب ہے۔ ان کی وفات ۱۵۱ھ میں ہوئی۔

ان کا نام محمد بن عمر الواقدی الاسلمی ہے۔ ان پر بعض
علمائے سخت سے سخت جرحیں کیں جیسا کہ میزان

امام واقدی

و تہذیب وغیرہ میں موجود ہے۔ اور آج کل تو تقریباً اس کو اجماعی مسئلہ
بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جوش تعصب میں لوگ ایک طرفہ جرح
نقل کر کے خوب خوب ان کا مستحضر اڑاتے ہیں لیکن ٹھنڈے دل سے تعصب
بکمال کر امام واقدی کے حالات جرح کے سلسلے میں لوگوں کے دعویٰ اور
دلیل میں مطابقت اور استقصا کے ساتھ ان کے بارے میں جو کہا گیا ہے اس
پر غور کرتے ہیں تو واقعہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ اگر کچھ لوگ ان کو
متروک و ضاع بکذاب کہہ رہے ہیں تو دوسرے ائمہ ان کو ثقہ عادل مستند
بتا رہے ہیں یہاں تک کہ بعض ائمہ نے مخصوص طور پر اپنی کتابوں میں انکے ثقہ اور
عادل ہونے کے عنوانات قائم کئے ہیں۔ ان کے متعلق تمام مختلف موافق اقوال
نقل کر کے ایک ایک مخالف اقوال کا جواب دیا ہے۔ اور تمام موافق اقوال
دلائل سے موید کر کے ان کا ثقہ ثابت عادل مستند ہونا ثابت کیا۔ امام

ابن ہمام صاحب فتح القدر جن کی جلالت شان تبحر علمی تحقیق و تدقیق تمام
نیائے اسلام میں مستلم ہے۔ فتح القدر، فصل آسار میں فرماتے ہیں۔

قال فی الامام جمع شیخنا ابو الفتح
المحافظ فی اول کتابہ المنعاز والسیر
من ضعفه ومن وثقه ومرجح
توثیقه و ذکر الاجوبۃ عما قبل

ثابت فرمایا۔ اور ان پر جتنی جرحیں کی گئیں ہیں سب کا جواب دیا۔

علامہ بدر الدین محمود عینی عمدة القاری شرح بخاری میں فرماتے ہیں۔

وقال ایضاً الواقدی شدید
الضعف اذا انفرد فکیف اذا خالف؟
قلت ذکر المحافظ المزنی ولم یتعرض
الی شیء من ذالک ومن العجب
ان الواقدی احد مشائخ الامام
الشافعی و یحیط علیہ هذا الحیط وهو
ان کان ضعفه بعضهم فقد وثقوا
اخریون فقال ابراهیم الحرابی
الواقدی امین الناس علی اهل
الاسلام وعن مصعب بن زبیر
ثقة مامون وکن او ثقة ابو عبیدہ لا واثنی
علیه ابن المبارک واخریون۔

(ص ۲۵۹ جلد ۱۸)

کی تعریف کی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشائخ میں سے ہونا ہی امام واقدی کی

جلالت شان کے لئے کافی تھا۔ اس سونے پر سہاگہ یہ کہ عبد اللہ بن مبارک جو
 امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں اور ان کے ہم پلہ دوسرے اماموں نے ان کی
 تعریف کی ہے مصعب بن زبیر اور ابو عبیدہ جیسے مسلم الثبوت بزرگوں نے
 ان کو ثقہ مامون کہا ہے حتیٰ کہ ابراہیم حربی نے یہ شاندار خطاب دیا "این
 الناس علی اہل الاسلام" کیا ان روشن تصریحات کے بعد بھی صاحب سیرۃ ابنی
 وغیرہ کی ایک طرفہ متعصبانہ جرح کی کوئی علمی حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ کہاں
 وہ شد و مد کہ اگر واقدی سچا تو دنیا میں کوئی جھوٹا نہیں۔ اور کہاں ائمہ
 حدیث کی یہ زور دار توثیق و تعدیل۔ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اب علم ذیستے
 اٹھ گیا اور اب تنقیدی جائزہ لینے والا کوئی موجود ہی نہیں جس پر ہم چھری چلا
 دینگے ذہناذ بوح مان لے گی لیکن اب واقدی کے ساتھ بغض رکھنے والے
 سوچیں کہ دنیا ان ائمہ کے یہ ارشادات پڑھے گی تو انہیں کیا کہے گی؟
 امام واقدی کے متعلق یہ بحث اور اختلاف اس صورت میں ہے کہ انکی
 مرویات دربارہ احکام مقبول ہیں کہ نہیں اور آپ نے دیکھا کہ راجح مختار یہی
 ہے کہ وہ باب احکام میں بھی ثقہ مامون مقبول مستند ہیں۔ رہ گیا سیر مغازی
 فضائل و معجزات کے ابواب۔ اس سلسلہ میں امام واقدی کا مقبول و مستند
 ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اس میں کسی ایک کا اختلاف نہیں جسکی دلیل
 تمام کتب سیر و مغازی میں ان کی مرویات کا اخذ و قبول ہے۔ اور اہل علم
 جانتے ہیں کہ تلقی امت کا کیا درجہ ہے۔ اسی لئے میران میں فرمایا:

کان الی حفظہ المنتہی فی الاخبار
 والسیروالمغازی والحوادث
 وایام الناس وغیر ذالک
 اخبار، سیر، مغازی، حوادث اور ایام
 وغیرہ میں امام واقدی ہی کے حفظ
 تک منتہی ہے۔

اس لئے سیر و مغازی کے سلسلہ میں ان کی مرویات کے مقبول و غیر مقبول
 ہونے کی بحث ایجاد بندہ سے زائد اور امت میں انتشار و افتراق کی

کوشش کے سوا اور کوئی علمی خدمت نہیں کہی جاسکتی۔
امام واقدی کے وضاع و کذاب ہونے کے ثبوت میں آج سب سے
بڑی دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے

و اور حقیقت میں واقدی کی تصنیف خود اس بات کی
شہادت ہے۔ ایک ایک جزئی واقعہ کے متعلق جس قسم کی گونا گوں
اور دلچسپ تفصیلات وہ بیان کرتا ہے آج کوئی بڑا سے بڑا واقعہ نگار
چشم دید واقعات قلم بند نہیں کر سکتا (سیرت ص ۷۷)
اس مبارک متن کی شرح یہ ہے کہ مثلاً حضرت خالد بن ولید
سیف اللہ رضی اللہ عنہ نے فلان جنگ میں فلاں پہلوان سے مقابلہ کیا۔
جو اتنا موٹا بگڑا تھا۔ اس کے پاس فلاں فلاں اسلحہ تھے فلاں فلاں لباس پہنے
ہوئے تھا۔ اس نے آکر پہلے یہ کہا۔ حضرت خالد نے اس کا یہ جواب دیا پھر
اس نے نیزہ کا وار کیا۔ حضرت خالد نے رد کر دیا یا پتیرا بدل کر وار خالی دیا او
آگے بڑھ کر اس کا نیزہ چھین لیا۔ اب اس پہلوان نے تلوار چلائی۔ حضرت
خالد نے اسے سپر پر لیا۔ پھر سیف اللہ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ ٹکڑے
ٹکڑے ہو گیا۔ یا وہ تلوار اس کے سر پر پڑی۔ خود کٹا، سر ڈوٹ کرٹے ہو گیا۔
تلوار سے گزر کر کمر تک پیرتی ہوئی نکل گئی۔ (یہ صرف تمثیلاً ہے کوئی
واقعہ نہیں)

علامہ کا فرمانا ہے کہ یہ تمام تفصیلات یاد کر لینا آج کے اہل حفظ و ضبط کی
قوت سے باہر ہے۔ لہذا یہ جھوٹ اور من گھڑت ہے لیکن قبلہ اس زمانہ کے
اہل حفظ و ضبط پر اس زمانہ برکت نشان کے حفاظ کو قیاس کرنا ہی وہ غلطی
ہے جس کے بعد کتب حدیث کا پورا ذخیرہ فرضی داستان کی صف میں
آجاتا ہے۔ اس بنیادی غلطی کو دور کرنے کے لئے ہم ناظرین کو ذرا تفصیلی
مطالعہ کی تکلیف دے رہے ہیں۔

امام واقدی اگر کسی جزئی واقعہ کی جملہ تفصیل بیان کریں تو وہ ان کے کذاب و وضاع ہونے کی شہادت ہے۔ لیکن بخاری اور مسلم میں بھی اس قسم کی تفصیلات موجود ہیں تو پھر آپ کیا فتویٰ صادر فرمائیں گے۔ اٹھائے صحیحین اور ملاحظہ کیجئے۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جس تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ کیا وہ واقدی کی بیان کردہ تفصیلات سے کسی طرح کم ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح خود آپ کی اصح کتب بعد کتاب اللہ میں ایک دو نہیں دسیوں جزئیات کی وہ حیرت انگیز تفصیلیں مذکور ہیں جو واقدی نے بھی نہیں بیان کیں۔ مثلاً غزوہ بدر میں حضرت زبیر بن عوام اور ابوذات کرشس کا مقابلہ اور اس کی پوری تفصیل کیا۔ امام واقدی کی بیان کردہ تفصیلات سے کم ہیں۔ ابوذات کرشس کس طرح لوہے میں غرق آیا۔

حضرت زبیر نے کیسے اس کی آنکھ میں برچھی ماری اور یہ برچھی پھر کیسے نکلی اور اس کی نوک ٹیڑھی ہوئی۔ پھر کس کے پاس رہی۔ پھر کس نے کس قیمت پر خرید کیا واقدی کے یہاں کسی مجاہد کی تلوار یا برچھی کے بارے میں اتنی لمبی معلومات ہیں۔ پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر امام بخاری جزئی جزئی باتوں کی تفصیلات بیان کریں تو وہ حفظ و ضبط کے جبلِ شامخ ہوں اور اسی کو آپ بیان کریں تو آپ کی کتاب اصح کتب ہو اور امام واقدی بیان کریں تو جھوٹے کذاب وضاع ہوں ان کی کتاب میں ہو تو وہ اکذب کتب ہو۔ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ۔

بات دراصل یہ ہے کہ اس زمانہ میں جنگ کا شجاعانہ طریقہ یہ تھا کہ فوج سے ایک ایک آدمی نکل کر مقابلہ کرتے۔ اور ابتداءً فوج کے منتخب تجربہ کار افراد باہر نکلا کرتے۔ ایسی صورت میں پوری فوج کو لڑنے والوں کی جملہ حرکات و سکنات بغور دیکھنے کا بہت اچھا موقع ملتا تھا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ فوج کو وہ ساری تفصیل معلوم ہو جاتی جو ان دونوں نبرد آزما

کو پیش آتی۔ اور اگر عام دھاوا ہو جاتا جسے اس وقت جنگ منسوبہ کہا جاتا تھا تو بھی جو لوگ جنگ کے طریقہ کار سے واقف ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مقابلہ ہمیشہ ماہر بہادر کیا کرتے تھے۔ ان کے آس پاس کچھ لوگ ان کی امداد اور حفاظت کے لئے موجود رہتے، یہ لوگ اپنے اپنے نبرد آزما کی ہر حرکت و نقل پر پورے تیقظ کے ساتھ نگاہ رکھتے تھے۔ اس بنا پر جنگ منسوبہ کی صورت میں بھی کچھ لوگوں کا قسم کی تفصیلی معلومات محفوظ کر لینا بعید از قیاس نہیں۔ عام طور پر اس قسم کی تفصیلات باعثِ دلچسپی ہوتی ہیں۔ لوگ سننے سنانے کے شائق ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ سینہ بہ سینہ منتقل ہو کر سفینہ میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔

یہی چیز امام و اقدی کے یہاں موجود ہے۔ پھر اس پر طعن کرنا انصاف و دیانت کا خون کرنا ہی نہیں بلکہ جمیع کتب احادیث کے دفتر کو برباد کرنے کا دروازہ کھولنا ہے۔ بنیادی غلطی یہ ہے کہ اُس زمانے کے حفاظ کو آج کے مشاہدین و مورخین پر قیاس کیا گیا۔ آپ ذرا سوچئے حضرت امام بخاری کے متعلق محدثین نے تصریح کی ہے کہ ان کو چھ لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ انھوں نے خود فرمایا ہے۔ میں نے اپنی جامع صحیح کو تین لاکھ صحیح احادیث سے منتخب کیا ہے۔ یہ تین لاکھ احادیث تو بہت ہیں۔ صرف صحیح بخاری میں تین احادیث ہیں ان کو مع سند آج کا کوئی مستحفظ یاد کر سکتا ہے؟ نہیں ہرگز ہرگز نہیں مگر امام بخاری کے حفظ و ضبط کو سنئے۔ انہوں نے چھ لاکھ احادیث کو بھی یاد کیا اور ان کے متعلق اس قسم کی گونا گوں تفصیلیں بھی یاد رکھیں۔ فلاں متن کی فلاں سند ہے۔ اس کے رواۃ میں تلمیذ و شیخ کی یہ ترتیب ہے شیخ کی وفات فلاں وقت ہوئی۔ تلمیذ فلاں وقت سماع و تحل کے لائق ہوا۔ تلمیذ و شیخ میں ملاقات ہوئی۔ فلاں سند میں فلاں راوی ثقہ ہے۔ فلاں مطعون ہے۔ اس پر طعن یہ ہے۔ مثلاً وہ متروک ہے۔ منکر ہے۔ فلاں

مختلط ہے، فلاں مجہول ہے۔ فلاں مدلس ہے۔ فلاں فاسق ہے۔ فلاں مبتدع ہے، فلاں کذاب ہے۔ فلاں وضاع ہے۔ اس راوی پر فلاں محدث نے یہ طعن کیا۔ فلاں نے یہ جواب دیا۔ فلاں نے اس کے بارے میں مجھ سے یہ کہا۔ مگر صحیح یہ ہے کہ وہ ویسا نہیں۔ یہ حدیث اس سند سے صحیح ہے اس سند سے حسن ہے۔ اس سند سے ضعیف ہے۔ صحیح کے درجے سے تنزل کی وجہ یہ ہے، ضعیف اس وجہ سے یہ حدیث میں نے شیخ کے سامنے پڑھی، وہ حدیث شیخ نے پڑھ کر مجھے سنائی تھی۔ یہ مجمع میں سنی یا سنی وغیرہ وغیرہ۔

احادیث کے متعلق یہ ساری تفصیلات اتنی ضروری اور اہم ہیں کہ اگر یہ تفصیلیں نہ یاد کی جائیں تو پھر حدیث صحیح و حسن و ضعیف میں بلکہ حدیث وغیر حدیث میں امتیاز مشکل ہو جائے اسی وجہ سے اس عہد کے تمام محدثین اور فقہاء احادیث کے متن کے ساتھ ساتھ اس قسم کی جملہ تفصیلات کامل طور سے محفوظ رکھتے تھے۔ اور آج اس دور ترقی میں بڑے بڑے محدثین و متحفظ واقعات کے بارے میں اس قسم کی ادھی تفصیل بھی یاد نہیں رکھ سکتا ایسی صورت میں اپنی قوت یادداشت پر تکیا کر کے محدثین و فقہاء پر طعن کرنے والے کو آپ بھی یہی جواب دیں گے۔

کارِ پاکاں راقیاس از خود نگیر
اسلئے امام واقدی پر آپ کے طعن کے جواب میں ہم بھی ہی عرض کر کے رخصت ہوتے ہیں کہ اگر واقدی پر آپ کی جرح صحیح مان لی جائے تو اگر آپ ہی سے سیکھ کر کوئی یہ کہے۔

حقیقت یہ ہے کہ محدثین اور فقہاء کی تصانیف خود اس بات کی شہادت ہیں ایک ایک جزئی روایت کے متعلق اس قسم کی گونا گوں اور دلچسپ تفصیلیں وہ یاد رکھتے ہیں کہ آج بڑے

سے بڑا مدغ متحفظ بھی نہیں یاد رکھ سکتا۔

تو بولنے دین و مذہب کا کوئی ٹھکانا رہا بخاری و مسلم کو جلنے دیکھتے جناب کی اصح کتب کا کیا حال ہوگا۔ یہی مجھے رونا ہے کہ آپ نے نشہ تحقیق و تصحیح میں وہ وہ لکھ مارا ہے۔ جس کی رُو میں تمام دینیات بہ سکتے ہیں۔

ہم اس بحث کو اس تصفیہ پر ختم کرتے ہیں۔ امام واقدی کا ثقہ عادل مستند ہونا ہی صحیح و مرتجح ہے۔ ان کی مرویات دربارہ احکام بھی مقبول ہیں اور سیر و مغازی کے وہ بالاتفاق امام مستند ہیں۔ یہی میزان میں فرمایا۔

وکان الی حفظہ المنتہی فی الاخبار و
السیر و المغازی و الحوادث و ایام
الناس و غیر ذلک
امام واقدی کے ہی حفظ تک اخبار،
سیر و مغازی جو احدث و واقعات و غیرہ
میں منتہی ہے۔

ان کی وفات ۲۰۷ھ میں ہوئی۔

ابن سعد
ان کا نام بھی محمد ہے۔ کاتب واقدی سے مشہور ہیں
امام واقدی کے تلمیذ خاص ہیں۔ نہایت ثقہ ہر مستند
مقبول الحدیث صاحب سیرۃ امام ہیں اس کے باوجود کہ لوگوں نے ان کے
استاذ پر سخت سے سخت جرحیں کیں ہیں مگر ان کو سب نے متفقہ طور پر ثقہ
اور عادل کہا ہے۔ ان کی کتاب کا نام طبقات ابن سعد ہے۔ یہ بارہ جلدوں
کی مبسوط کتاب ہے۔ ان میں دو جلدیں کتیر نبوی ہیں۔ بقیہ دس جلدیں
صحابہ و تابعین کے حالات میں ہیں۔ یہ کتاب نایاب ہو چکی تھی۔ جرمن نے
بڑے اہتمام سے چھاپ کر شائع کیا ہے۔

جدید مہربانوں کو جب کوئی گنجائش نہ ملی تو لامحالہ انھیں ثقہ کہنا
پڑا۔ لیکن اس طرح سیرت کا بہت بڑا ذخیرہ مستند ہو جاتا تھا۔ اس لئے
ان پر بے سچی جرح کر دی۔

ابن سعد کی نصف سے زیادہ روایتیں واقدی کے ذریعہ سے ہیں۔ اس لئے ان روایتوں کا وہی رتبہ ہے جو خود واقدی کی روایتوں کا ہے۔ باقی رُواۃ میں سے بعض ثقہ ہیں اور بعض غیر ثقہ۔ یعنی حسب تحقیق آنجناب واقدی جھوٹے کذاب وضاع اور ان کی مرویات کذب و جعل۔ اور حدیث میں فرمایا۔

من حدث عنی بحديث يروي انه كذاب جو ایسی حدیث بیان کرے جسے جانتا فہو احد الکاذبین ہو کہ جھوٹی ہے۔ تو وہ خود بھی جھوٹا ہے لہذا ابن سعد خود بھی جھوٹے کذاب ہوئے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اپنے استاذ واقدی کا جھوٹا کذاب ہونا معلوم نہ تھا۔ انھوں نے لاعلمی میں روایت کر دیا تو دوسری حدیث سنئے۔ فرماتے ہیں۔

كفى بالمرء كذبا ان يحدث کسی کے جھوٹے ہونے کے لئے یہی کافی بكل مسمع۔ ہے کہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔

اس طرح بھی ابن سعد کا دامن جھوٹ کے داغ سے بری نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے تو حیرت ہے ہی ہر ناظر کو حیرت ہوگی کہ ابن سعد کے بارے میں خطیب بغدادی کا یہ قول کس منہ سے نقل کیا گیا۔

ابن سعد اہل علم و فضل و فہم صاحب عدالت کان من اهل العلم والفضل والفہم ہیں۔ صحابہ اور اپنے وقت تک کے تابعین والعدالت صنف کتابا کبیرانی طبقات کے طبقات میں ایک بہت بڑی کتاب الصحابة والتابعین الی وقتہ فاجاد تصنیف کی جو بہت عمدہ اور اچھی کتاب ہے فیہ واحسن۔

اپنی کتاب میں وہ بھی نصف سے زائد وضاع کذاب کی روایت داخل کرنا اس پر بغیر نقد و جرح کئے بیان کرنا۔ صاحب علم و فضل، فہم و عدالت کا کام نہیں۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے ثابت کر آیا ہوں۔ امام واقدی ثقہ عادل مامون مقبول ہیں اس لئے ان کی وجہ سے ان کے تلمیذ جلیل پر بھی حرف نہیں لگایا جاتا۔

اور نہ ان کی تصنیف پر۔ ان کی وفات ۲۳ھ میں ہوئی ہے۔

امام واقدی اور ان کے تلمیذ ابن سعد پر اتنی زور دار جرح صرف اس وجہ سے ہے کہ علامہ کی دانست میں یورپ کے مستشرقین کو اعتراض کرنے کے مواد انھیں کی کتابوں سے ملے ہیں۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں۔

سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا تمام تر سرمایہ استناد صرف سیرت و تاریخ کی کتابیں ہیں مثلاً مغازی و واقدی سیرت ابن ہشام سیرت محمد بن اسحاق و تاریخ طبری وغیرہ۔ ۹۷ دوسری جگہ ہے۔

مثلاً اہل یورپ واقدی کے بیان پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں ۹۹ یورپین متعصبین کے اعتراض کے جوابات یہ نہیں تھے کہ یہ ائمہ جھوٹے کذاب و ضاع بنا قابل استناد ہیں۔ بلکہ ان کے تعصب خیانت کی پڑھ دری ہے لیکن کیا جائے شمس العلماء ہونا اور بات ہے اور دین میں تقہ و تیطظ اور چیز ہے۔

یہ بھی مسلم الثبوت عادل ثقہ مستند محدث اور مفسر ہیں۔ انکی تفسیر

محبت الدین بن جریر طبری

احسن التفاسیر سمجھی جاتی ہے۔ ان کی کتاب تاریخ بکیر نہایت مفصل اور جامع مستند کتاب ہے۔ ان کی یہ کتاب بھی نایاب تھی یورپ نے چھاپ کر شائع کیا۔ ان پر سلمانی نے یہ طعن کیا کہ یہ روافض کے لئے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے اس کا جواب علامہ ذہبی نے ان زور دار الفاظ میں دیا۔

هذا جم بالظن الكاذب بل
ابن جریر من کبار ائمة الاسلام
یہ جھوٹی بدگمانی ہے حقیقت میں
ابن جریر اسلام کے ایک بڑے امام
اور معتمد ہیں۔

ان پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ان کے بعض شیوخ مثلاً سلمہ ابرش ضعیف

ہیں لیکن سلمہ ابرش کو ابن معین جیسے ماہر نقاد نے ثقہ کہا ہے خصوصاً سیر و معازی میں سلمہ کی سیر کو احسن السیر کہا ہے۔ اور تقریباً یہی حال امام طبری کے دوسرے مشائخ کا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ طبری امام معتمد ثقہ ہیں۔ ان کی کتاب تازیح کبیر بہت مقبول و مستند کتاب ہے۔ بعد کے تمام مورخین کا یہی ماخذ ہے ان کی وفات ۳۱۰ھ میں ہوئی ہے۔

یہ چاروں کتابیں سیر و معازی کی بنیاد ہیں۔ اس لئے فن سیرت کو بے اعتبار کرنے کے لئے ان پر سخت سے سخت طعن کئے گئے ہیں لیکن سطور بالا پڑھنے والوں پر یہ بات اچھی طرح روشن ہو گئی کہ محض طعن و جرح سے یہ فن جرح نہیں ہو سکتا اور نہ یک طرفہ جرح سے کسی امام کو ناقابل استناد کہا جاسکتا ہے۔ ان ائمہ پر اگر کچھ ناقدین نے طعن کئے تو دوسرے اکابر نے اس کا جواب دیا۔ ان کو ثقہ معتمد کہا۔ اور جب مصنفین مستند ہیں تو ان کی تصنیفات کا مستند ہونا بدیہی امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ذیلے اسلام نے ان ائمہ کی کتابوں کو قبول کیا۔ انھیں کتابوں سے روایتیں اخذ کر کے دوسری کثیر تصانیف تیار کیں۔ ماہر دینیات جانتا ہے کہ تلقی امت خود کسی تصنیف کے معتمد و مستند ہونے کے لئے کافی ہے۔ لیکن ماتم کی بات یہ ہے کہ اب یہ نیکو فہم کھلایا جا رہا ہے۔

د لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں کا مستند ہونا ان کی تصنیفات کے مستند ہونے پر چنداں اثر نہیں ڈالتا۔ یہ لوگ شریک واقعہ نہیں۔ اس لئے جو کچھ بیان کرتے ہیں۔ اور راویوں کے ذریعہ بیان کرتے ہیں لیکن۔ ان کے بہت سے رواۃ ضعیف الروایہ اور غیر مستند ہیں۔ اس کے علاوہ ابن اسحاق کی اصل کتاب ہندوستان میں موجود نہیں۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق کی کتاب کو ترتیب اور تہذیب کے بعد جس صورت میں بدل دیا وہی آج موجود ہے۔ لیکن ابن ہشام نے

ابن اسحق کی کتاب کو زیاد بکائی کے واسطے سے روایت کیا ہے
بکائی اگرچہ رتبہ کے شخص ہیں تاہم محدثین کے اعلیٰ معیار سے فروتر
ہیں۔

ابن مدینی راہم بخاری کے استاد) کہتے ہیں کہ وہ ضعیف
میں نے اس کو ترک کر دیا۔

ابو حاتم کہتے ہیں وہ استاد کے قابل نہیں۔ نسائی کہتے ہیں
وہ ضعیف ہیں۔ ابن سعد کی نصف سے زیادہ روایتیں واقدی
کے ذریعہ سے ہیں۔ اسی لئے ان روایتوں کا وہی رتبہ ہے جو خود
واقدی کی روایتوں کا ہے۔ باقی رواۃ میں بعض ثقہ ہیں اور بعض غیر
ثقہ۔ طبری کے بڑے بڑے شیوخ روایت مثلاً سلمہ ابرش ابن سلمہ
ضعیف الروایہ ہیں۔ (سیرۃ النبی ص ۴۵)

کتب سیر کے متعلق وہ بھی بنیادی کتابوں کے بارے میں اس تبصرے
سے ہر شخص یہی سمجھے گا کہ جب ائمہ فن اور ان کی تصنیفات کی یہ ناگفتہ بہ حالت
ہے کہ جھوٹ بکذب ہتروک غیر مستند روایات سے بھری ہوئی ہیں تو پھر اس
مبارک فن کی وقعت شاہنامہ فردوسی سے زائد اور کیا ہوگی۔ لیکن پھر حیرت اور
سخت حیرت ہے کہ جس شخص کی یہ تحقیق ہو وہی اس عظیم فن پر تمام دنیا سے
ان الفاظ میں کس طرح مباحث کرتا ہے۔

مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا
کہ انھوں نے اپنے پیغمبر کے حالات اور واقعات کا ایک ایک حرف
اس استقصا کے ساتھ محفوظ رکھا ہے کہ کسی شخص کے حالات
آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے۔

اور نہ آئندہ توقع کی جاتی ہے۔ (ص ۱)

علامہ تو موجود نہیں کہ ان سے کچھ گزارش کریں۔ لیکن ہر ذی انصاف

سے اتنی بات کہنی ہے کہ زیاد بکائی کے واسطے سے جو ضعف بقول آپ کے پیدا ہو گیا وہ سیرت ابن ہشام میں پیدا ہوگا۔ رہ گئی ابن اسحق کی کتاب تو وہ زیاد بکائی کے واسطے سے پاک ہے۔ پھر خواہ مخواہ کھینچ تان کر اسے ضعیف بنا دیا نیت کا خون کرنا ہے۔ رہ گئی سیر ابن ہشام تو اولاً ابن اسحق کی اصل کتاب ہندوستان میں بھی موجود ہے اور ہندوستان سے باہر بھی موجود ہے۔ اگرچہ بہت کم۔۔۔۔۔ اس سے مقابلہ کر کے ابن ہشام کی کتاب میں زیاد بکائی کے واسطے سے جو ضعف بقول آپ کے پیدا ہو گیا ہے دور کیا جاسکتا ہے۔

ثانیاً۔ زیاد بکائی کا رتبہ آپ کو بھی تسلیم ہے۔ ان کا یہ مسلمہ رتبہ کس سلسلہ میں ہے۔ ان کا یہی رتبہ آپ ظاہر کر دیتے تو آپ کی حق پرستی پر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ زیاد بکائی سیر و معازی میں بالاتفاق ثقہ و مستند ہیں۔ ابن مدینی، ابو حاتم نسائی کا ان پر طعن وہی درجہ رکھتا ہے جو ابن اسحق وغیرہ پر طعن کا ہے۔

ثالثاً۔ اس طعن کا حاصل صرف یہ کہ وہ ضعیف الروایۃ ہیں۔ اور فضائل و سیر میں روایات ضعیف بالا جماع مقبول ہیں جس کی مفصل بحث ابھی آتی ہے رہ گئی طبقات ابن سعد، جب کہ امام واقدی کا ثقہ و مستند ہونا ثابت ہو چکا تو اس کتاب کے نصف سے زائد حصہ کا مستند و مقبول ہونا ثابت ہو گیا۔ گئیں نصف سے کم روایتیں ان میں بعض کا ثقہ ہونا آپ کو بھی مسلم۔ اس بعض سے آپ کی مراد کیا ہے۔ اکثر یا اقل۔ اگر اکثر مراد ہیں تو آپ ہی کی تحقیق کے مطابق طبقات کا رتبہ سے بھی کم غیر مامون رہا۔ اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ کسی کتاب میں کچھ حصہ گمر رطب و یابس ہے تو وہ کتاب غیر معتد نہیں کہی جاتی ورنہ امان اٹھ جائے۔ کوئی کتاب سوائے قرآن مجید کے مستند نہ رہے گی۔

طبری کی تاریخ کبیر کے بعض رواۃ مثلاً سلمہ ابرش و ابن سلیم وغیرہ پر جو

طعن ہیں وہ اولاً مروج ہیں۔

ثانیاً۔ ان کا مفاد یہی ہے کہ وہ ضعیف ہیں اور سیر و مغازی میں ضعیف بالاتفاق مقبول ہیں جیسا کہ آپ نے خود این معین کا قول نقل کیا ہے کہ وہ سیر و مغازی میں ان کی توثیق کرتے تھے۔ اور ان کی سیرت کو بہترین سیرت کہتے ہیں۔

حیرت بالائے حیرت یہ ہے کہ اس زور و شور کی تنقید کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ صرف اتنا۔

اس بنا پر مجموعی حیثیت سے سیرۃ کا ذخیرہ کتب حدیث کے ہم پلہ نہیں البتہ ان میں تحقیق و تنقید کے معیار پر جو اثر جائے وہ محبت اور استناد کے قابل ہے۔ ص ۲۵

اس نتیجہ کو دیکھ کر ہمیں شبہہ ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ انھیں مقدمات کا ہے جو ابھی مذکور ہوئے یا کسی اور کا۔ پھر یہ کہ اولاً کس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کتب سیر و کتب حدیث کے ہم پلہ ہیں۔ پھر اس کی تغلیط کے لئے آپ نے اتنی زحمت کیوں اٹھائی ؟

ثانیاً۔ آپ کا دعویٰ یہ تھا۔ یہ کتابیں مستند نہیں۔ اور ثابت یہ ہوا کہ کتب حدیث کے ہم پلہ نہیں۔ کسی فن کی کتابیں اگر کتب حدیث کے ہم پلہ نہ ہوں تو ان کا غیر مستند ہونا کیسے لازم ؟ سیر کا درجہ استناد مخصوص ہے۔ اور احادیث کا مخصوص۔ اگر ایک فن اپنے اعلیٰ فن سے فروتر ہو تو اس کو بے اعتبار کہنا کیسے صحیح ہے۔ اس طرح تو ایک بیباک یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کتب احادیث غیر مستند ہیں۔ دلیل یہ دے کہ یہ قرآن کے ہم پلہ نہیں اور جب علم حدیث کا یہ حال ہے تو علم فقہ و تفسیر سب صاف یہ تحقیق ہے یا علوم دینیہ کے تباہ و برباد کرنے کی یورپین مشین ؟

ثالثاً۔ یہ بات تو حق ہے کہ فن سیر، فن حدیث کے بلند درجہ

کے مساوی نہیں۔ مگر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لئے کہ آپ کی تنقید کی رُو جتنی تیز کتب سیر کی طرف ہے اتنی ہی کتب حدیث کی طرف بھی ہے۔ آپ نے ہی احادیث کی مسلم الثبوت کثیر کتابوں کے بارے میں لکھا۔!

”ان کتابوں کی قسم میں کثرت سے جھوٹی حدیثیں موجود ہیں جن پر اعتماد کرنا جائز نہیں۔“

مستدرک کے بارے میں تحریر فرمایا۔

”اس میں بہت سی جھوٹی اور موضوع حدیثیں موجود ہیں۔“

آپ ہی نے اصفہانی، حنیف بن سلیمان، ابو نعیم، ابو بکر خطیب، ابو الفضل، ابو موسیٰ مدینی، ابن عساکر، عبد الغنی وغیرہ کی کتابوں کے بارے میں یہ رائے ظاہر کی۔

”ان میں بہت سی ضعیف اور موضوع اور مہمل حدیثیں ہیں۔“

آپ نے ہی وہ حدیث جس میں وقت ولادت اور ان کسریٰ کے گنگرے کرنے کا ذکر ہے بیہقی، ابو نعیم، خرائطی، ابن عساکر اور ابن جریر کی روایت کے باوجود یہ کہہ کے رد کر دیا کہ وہ بخاری اور مسلم صحاح ستہ میں نہیں۔

آپ ہی نے صحاح ستہ کی کثیر احادیث کو صرف اس بنا پر ناقابل قبول بتایا کہ وہ آپ کے خیال میں دلائل عقلیہ و قرآنی کے مطابق نہ تھیں۔ جب آپ کی تحقیق کے بموجب تمام کتب حدیث کتب سیر کی طرح احادیث موضوعہ، مذبذبہ و مہملہ مردودہ پر مشتمل ہیں تو آپ کس منطوق سے کتب احادیث کے کتب سیر پر تفوق کی جانب ان الفاظ میں اشارہ کر رہے ہیں۔

”اس بنا پر سیرت کا ذخیرہ کتب حدیث کے ہم پلہ نہیں۔“

اب تو آپ کو اور آپ نہیں رہے تو آپ کے مقلدین کو نہایت اطمینان کے ساتھ اعلان کر دینا چاہئے کہ

احادیث کا ذخیرہ ہماری تحقیق کے ہم پلہ نہیں، البتہ جو تحقیق و تنقید کے معیار پر اتر جائے وہ حجت اور استناد کے قابل ہے اور اگر کوئی محدثین کے ثقہ اور عادل ضابطہ محتاط ہونے کو پیش کرے تو صاف صاف اپنی یہ تحقیق پیش کر دیں۔

لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں کا مستند ہونا ان کی تصنیف کے مستند ہونے پر چنداں اثر نہیں ڈالتا۔ ان لوگوں نے خود حضور سے نہیں سنا ہے۔ جو کچھ بیان کرتے ہیں اور اور راویوں کے ذریعہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن ان کے بہت سے رواۃ ضعیف الروایۃ اور غیر مستند ہیں۔

فن سیرت کی گردن پر یہ پھری صرف اس بنا پر چلائی گئی ہے کہ علامہ کا گمان یہ تھا۔

”مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جو معیار قائم کیا وہ اس سے بہت زیادہ بلند تھا اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس شخص کی زبان سے بیان کیا جائے۔

جو خود شریک واقعہ تھا اور اگر خود نہ تھا تو شریک واقعہ تک تمام راویوں کا نام بہ ترتیب بتایا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کی جائے جو اشخاص سلسلہ روایت میں آئے کون لوگ تھے، کیسے تھے، کیا مشاغل تھے۔ حال چلن کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، سمجھ کیسی تھی، ثقہ تھے کہ غیر ثقہ، سنی الذہن تھے یا دقیقہ بین، عالم تھے یا جاہل۔“ (ص ۳۵)

فن سیرت کا اتنا بڑا معیار سمجھنا ہی بنیادی غلطی ہے، یہ عقائد و احکام کے لئے معیار ہے، مگر سیر و منازعی فضائل و مناقب کے لئے ہرگز نہیں۔ ائمہ سیر اور محدثین سب اس پر متفق ہیں کہ سیر و منازعی میں

موضوع کے علاوہ ہر قسم کی روایتیں مقبول ہوں گی۔ ظاہر ہے
بانیان فن کے قائم کردہ معیار کے علاوہ جدید معیار قائم کر کے فن
سیرت کو پرکھا جائے گا تو سوائے بہکنے اور ٹھوکریں کھانے کے
اور کیا حاصل ہوگا۔ جس طرح آیات قرآنہ کے معیار پر احادیث
کو پرکھنے سے احادیث غیر مستند نظر آئیں گی اسی طرح احادیث
کے بلند معیار پر سیر و معازی پر کھنے سے یہ کھوٹی دکھائی دیں گی۔
مگر یہ حقیقت میں فن سیرت کا کھوٹ نہیں بلکہ نقاد کی ذہنیت
کا۔ اب آئیے علمائے سیر و ائمہ محدثین کے ارشادات سنئے۔

(۱) امام زین الدین عراقی سیرت منظوم میں فرماتے ہیں۔

وليعلم الطالب ان السیر
بجمع ما صح وما قد انکرا
طالب کو معلوم ہو کہ فن سیرت صحیح
اور منکر سب کو جمع کرتا ہے۔

(۲) امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

ابن اسحق رجل تکتب عنہ هذه
الاحادیث یعنی المغازی و نحوها
واذا جاء المحلال والحرام اردنا
قوما هكذا و قبض الاصابع الاربع۔
ابن اسحق اس درجہ کے آدمی ہیں کہ
ان سے معازی وغیرہ کی حدیثیں مقبول
ہیں اور جب حلال و حرام کی باری آتی
ہے تو ہم ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں اور
اپنی انگلیاں دبا کر بند کر لیں۔
(فتح المغیث)

(۳) امام بیہقی نے کتاب المدخل میں ابن ہمدی کا یہ قول نقل کر کے

ثابت رکھا۔

اذا روينا في المحلال والحرام و
الاحكام شددنا في الاسانيد و انتقدنا
في الرجال و اذا روينا في الفضائل
و الثواب و العقاب سهلنا في
جب ہم حلال و حرام میں روایت کرتے
ہیں تو سند میں شدت کرتے ہیں
راویوں کو پرکھ لیتے ہیں۔ اور جب
فضائل ثواب و عقاب میں روایت

الاسانید و تسامحنا فی الرجال
(فتح المغیث)
کرتے ہیں تو سند میں نرمی کرتے ہیں
اور راویوں کے متعلق چشم پوشی کرتے
ہیں۔

یہ تینوں عبارتیں سیرت النبی میں بھی ہیں۔

(۴) علامہ حلبی سیرۃ انسان العیون میں فرماتے ہیں۔

لا یخفی ان السیر یجمع الصحیح و
السقیم والضعیف والبلاغ والمرسل
والمنقطع والمعضل دون الموضوع و
قد قال الامام احمد وغیرہ من الائمة
اذا روینا فی الحلال والحرام شدونا
واذا روینا فی الفضائل ونحوها
تسامحنا۔

پوشیدہ نہ رہے کہ فن سیرت موضوع
کے علاوہ صحیح، سقیم، ضعیف، بلاغ، مرسل،
منقطع، معضل سب کو جمع کرتا ہے۔
امام احمد وغیرہ ائمہ نے فرمایا ہم جب
حلال و حرام میں روایت کرتے ہیں تو
سختی کرتے ہیں اور فضائل وغیرہ کی
روایت کرتے ہیں تو نرمی کرتے ہیں۔

(۵) علامہ عبد الباقی زرقانی شرح مواہب اللذنیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔
محدثین کی عادت ہے کہ احکام و عقائد
کے غیر میں نرمی کرتے ہیں جب تک
موضوع نہ ہو۔

عاده المحدثین التساهل فی غیر
الاحکام والعقائد ما لو یکن
موضوعاً۔

(۶ تا ۱۰) مقدمہ امام ابو عمرو بن الصلاح و مقدمہ جرجانیہ و شرح
الفیہ للمصنف و تقریب النوامی اور تدریب الراوی میں ہے۔ واللفظ للاخیرین
محدثین کے نزدیک فضائل اعمال
وغیرہ میں جنکو عقائد و احکام سے تعلق
نہیں ضعیف سندوں میں نرمی برتنا
اور موضوع کے علاوہ ہر ضعیف کو اس
کا ضعف بیان کئے بغیر روایت کرنا

یحوز عند اهل الحدیث و غیرہم
التساهل فی الاسانید الضعیفہ و
روایۃ ما سوی الموضوع من الضعیف
والعمل به من غیر بیان ضعفه فی
فضائل الاعمال و غیرها ممن لا

تعلق بہ بالعقائد والاحکام وممن نقل عند ذالك ابن حنبل وابن مہدی وابن المبارک قالوا اذا روينا في الحلال والحرام شدنا واذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا۔

اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ جن لوگوں سے یہ منقول ہے ان میں امام احمد بن حنبل، ابن مہدی اور ابن مبارک بھی ہیں ان لوگوں نے فرمایا ہے کہ ہم جب حلال و حرام میں روایت کرتے ہیں تو سختی کرتے ہیں اور فضائل وغیرہ میں نرمی برتتے ہیں۔

ان کے علاوہ نصوص کثیر ہیں۔ کتنی نقل کی جاتیں۔ ناظرین انہیں بغور پڑھیں ان پر واضح ہو جائے گا کہ ائمہ سیر کیساتھ ساتھ جملہ محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ عقائد و احکام چھوڑ کر سیر و معاذی فضائل و مناقب میں موضوع کے علاوہ ہر قسم کی روایت مقبول و مستند ہے۔ سیر و معاذی کا جو معیار ہے اس کے لحاظ سے روایات ضعیف بھی اس باب میں حجت ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ فن سیرت ہی سکر سے غیر معتبر اور غیر مستند ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ سیر و معاذی میں جن امور کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے ان کا اثبات، احادیث متواترہ یا مشہورہ یا صحاح یا حسان ہی پر موقوف نہیں بلکہ یہ امور صحاح و حسان کے علاوہ ان روایات سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں جنہیں محدثین اپنی اصطلاح میں ضعیف کہتے ہیں۔ کیونکہ ضعیف کے معنی یہ نہیں کہ وہ جھوٹی روایت ہے۔ اور من گھڑت کہانی ہے۔ روایت ضعیف کے معنی صرف یہ ہیں کہ باعتبار اصطلاح روایت کو صحیح و حسن کہنے کے لئے جس درجہ اور جن شرائط کے مستجمع راوی درکار ہیں اس کے راوی اس اعلیٰ درجہ کے نہیں۔ اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ صحیح اور حسن سے جس اعلیٰ درجہ کا صدق حاصل ہوتا ہے۔ روایت ضعیف سے اس اعلیٰ درجہ کا صدق نہیں حاصل ہوتا۔ صدق جس طرح صحیح اور حسن سے حاصل ہوتا ہے۔

ضعیف سے بھی جاہل ہوتا ہے۔ اگرچہ درجہ میں اس سے کم ہوتا ہے اور فن ستیر میں جس درجہ کا صدق درکار ہے۔ وہ ضعیف سے حاصل ہوجاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔

مدعا جس حیثیت کا ہوتا ہے اس حیثیت کی دلیل کی حاجت ہوتی ہے ایک وہ مدعا ہے جو اعلیٰ درجہ کا ہے۔ جیسے عقائد کے وہ مسائل جو مدار کفر و ایمان ہیں۔ ان کے ثبوت کے لئے ایسی قطعی دلیل کی حاجت ہے۔ جس میں شک و شبہہ کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ اس باب میں احادیث آج اگرچہ صحیح ہوں اگرچہ صحیحین کی ہوں حجت نہیں۔ یہاں صرف قرآن مجید اور احادیث متواترہ حجت ہیں۔

دوسرے مدعا جو اوسط درجے کا ہے جیسے حلت و حرمت۔ اس کا ثبوت ایسی قطعی دلیل پر موقوف نہیں تاہم اس کے ثبوت کے لئے ایسی دلیل ضروری ہے جو مفید ظن غالب ہو۔ اس کے لئے احادیث صحیحہ و حسنہ اگرچہ وہ آج ہوں کافی ہیں اگرچہ وہ صحیحین میں نہ ہوں اگرچہ وہ صحاح ستہ میں ہوں۔ تیسرے وہ مدعا جو اس سے بھی ادنیٰ ہے۔ اس کا ثبوت نہ دلیل قطعی پر موقوف نہ ایسی مرجح الصدق دلیل پر جو رواۃ کے اعلیٰ درجہ کے ثقہ اور عادل اور سند کے اتصال اور علیٰ قادمہ سے خالی ہونے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے کسی مخرزنی الدین انسان یا محمود عند الشرع فعل کی مخصوص یا غیر مخصوص فضیلت کا ثبوت یہ احادیث صحیحہ حسنہ کے علاوہ ضمان سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ البتہ موضوع یہاں بھی ناقابل قبول ہے۔ موضوع حد ہی نہیں کسی بدطینت انسان کی من گھڑت ہے۔

اب آئیے ہم اور آپ غور کریں کہ ستیر کے جزئیات کا درجہ ان تینوں میں کس درجہ پر ہے جو بھی عاقل منصف غور کرے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ کہ اس کا مقام تیسرا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جزئیات سیر منگاری کا انکار

نہ کفر ہے نہ موجب اثم۔ اسلئے ابواب مغازی و سیر میں تیسرے درجہ کی روایات جنہیں ضعیف کہتے ہیں مستند ہیں۔ جس طرح واجبات و مکروہات کے اثبات کے لئے آیات قرآنیہ یا احادیث متواترہ تلاش کرنا تکلیف مالا تکلیف اور اصول شرع سے نابلدی ہے۔ اسی طرح مغازی و سیر فضائل و مناقب کے لئے احادیث صحیحہ متصلہ کی تحدید اپنے اوپر شدت بیجا لازم کرنا اور اصول دین سے بے خبری ہے۔

اب جبکہ دلائل عقلی و نقلی سے ثابت ہو چکا کہ سیر

ضعیف اور موضوع کا فرق

و مغازی میں موضوع کے علاوہ ہر قسم کی روایات مقبول ہیں تو یہ بھی ضروری ہوا کہ اس کی بھی توضیح کرتے چلیں کہ موضوع اور ضعیف میں فرق کیا ہے۔ اس کی ضرورت یوں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علامہ اور ان کے مقلدین جس روایت کو رد کرنا چاہتے ہیں اس پر اتنی جرح کافی سمجھتے ہیں کہ کسی نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا ہو۔ یہ صحیح نہیں۔ یہ ثابت نہیں۔ اس کا رفع ثابت نہیں۔ یہ شاذ ہے۔ منکر ہے۔ متروک ہے اس سے ان عوام میں جو محدثین کی اصطلاح سے واقف نہیں۔ یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ غالباً یہ سب موضوع کی تعبیرات ہیں۔

موضوع اگرچہ ضعیف ہی کی قسم ہے مگر کتب قوم میں یہ دونوں بحیثیت قسم مستعمل ہیں جیسے عرف عام میں انسان اور حیوان کہ اگرچہ حقیقت میں انسان، حیوان کی ایک نوع ہے مگر عرف عام میں دونوں متقابل معنوں میں بولے جاتے ہیں۔ اس لئے اثبات ضعیف سے اثبات وضع لازم نہیں۔ یوں ہی کسی حد کے بارے میں محدثین کے اس کہہ دینے سے کہ یہ صحیح نہیں حدیث کا موضوع ہونا تو درکنار ضعیف ہونا بھی لازم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حسن ہو بلکہ بعض ائمہ نقد نے "لَا یَصِحُّ" کو عدم وضع کی دلیل بتایا۔

اس کی تفصیل یہ ہے۔

صحیح ان کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے تمام رُواۃ کا اعلیٰ درجہ کا حفظ و ضبط پر فائز ہونا ثابت ہو۔ اس کی سند متصل اور علت شدوز و نکارت سے خالی ہو۔ ان تمام شرائط کا اجتماع اور اس کے خلاف کا ارتفاع بہت کم ہوتا ہے۔ پھر ان شرائط کے اثبات میں بڑی دشواریاں ہیں بخدین ان شرائط میں جہاں کچھ کمی دیکھتے ہیں فرمادیتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں۔ اس کا حائل صرف یہ ہے کہ صحیح ہونے کے لئے جن جن شرائط کی ضرورت ہے وہ سب اس میں موجود نہیں۔ صحیح کے بعد حسن کا درجہ ہے۔ "لَا یُصِحُّ" کا مطلب کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ حسن ہے۔ حسن وہ حدیث ہے جس میں صحیح ہونے کے بعض شرائط میں وہ معیار نہ پایا جائے جو صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے فی نفسہ اس میں کوئی نقص نہیں ورنہ حسن نہ کہلاتی۔ ناقص کہلاتی حدیث حسن میں جو تنزیل ہے وہ اگر کسی طرح مُبْجَرَد ہو جائے تو اسے صحیح لغیرہ کہتے ہیں۔ حدیث حسن سیر و فضائل کے علاوہ احکام میں بھی حجت ہے۔

حسن کے بعد ضعیف کا درجہ ہے۔ اسکی تعریف یہ ہے کہ حدیث صحیح و حسن میں جو شرائط معتبر ہیں ان میں سے کل یا بعض مفقود ہوں۔ اس کا تین درجہ ہے۔ ضعیف بہ ضعیف اخف جس میں راوی پر اختلاط و سوء حفظ جیسے ہلکے طعن ہوں۔ پھر ضعیف بہ ضعیف خیف جیسے فسق و کذب وغیرہ شدید جرحوں سے راوی مطہون ہو۔ تیسرے ضعیف بہ ضعیف شدید کہ اصلاً حدیث ہی نہ ہو۔ بلکہ کسی بیباک کی من گھڑت ہو، یہی موضوع ہے۔

ضعیف بہ ضعیف اخف جابر سے قوت پا کر حسن لغیرہ بلکہ صحیح لغیرہ کی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کل سات قسمیں ہوں۔ صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، ضعیف بہ ضعیف اخف، ضعیف بہ ضعیف خیف، ضعیف بہ ضعیف موضوع۔ پہلی چار قسمیں احکام سیر و معاذی و فضائل و مناقب سب میں لائق

احتجاج ہیں۔ پانچویں قسم شواہد و متابعات وغیرہ میں مقبول اور جاہل سے قوت پاکر حسن لغیرہ یا صحیح لغیرہ کے رتبہ کو پہنچ جائے تو احکام میں بھی معتد۔ چھٹی قسم احکام میں غیر مقبول مگر سیر مغازی و فضائل و مناقب میں بالاجماع مستند۔

ساتویں قسم نہ حدیث نہ اس کا کہیں اعتبار۔ ہر منصف فیصلہ کرے کہ لایصح کہنے سے صحیح کی نفی ہوتی۔ صحیح اور موضوع کے مابین پانچ قسمیں ہیں۔ یہ کسی عاقل کی سمجھ میں آسکتا ہے کہ اعلیٰ کی نفی سے سب ادنیٰ کا اثبات ہو گیا۔ اسی بنا پر علمائے تصریح کی ہے۔

بین قولنا لایصح و بین قولنا موضوع
بون کبیر فان الوضع۔ اثبات الکذب
والاختلاق و قولنا لم یصح لایلزم منه العدا
انما هو اخبار عن عدم الثبوت و فرق بین
الامورین۔ (کتاب النکت علی ابن الصلاح
للعلامة الزکشی، تنزیہ الشریعہ، لالی مصنوعہ،
خاتمہ مجمع بحار الانوار)

ہمارے ان دونوں قول میں یہ صحیح
نہیں اور یہ موضوع ہے بہت بعد
ہے۔ اسلئے کہ وضع جھوٹ اور من گھڑت
ثابت کرنا ہے۔ اور ہمارے اس کہنے
سے کہ صحیح نہیں، حدیث نہ ہونا لازم
نہیں یہ تو صرف عدم ثبوت بتانا ہے
اور دونوں میں بہت فرق ہے۔

اسی عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محدثین کے یہ فرمانے سے کہ ثابت نہیں
ثبوت وضع نہیں ہوتا۔

علیہ شرح منیہ میں ہے۔

قول الترمذی لویصح من النبی صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی هذا الباب
شیء انتہی لاینفی وجود الحسن و
نحوہ والمطلوب لایتوقف ثبوتہ
علی الصحیح بل کما ثبت بہ

ترمذی کا یہ فرمانا کہ اس باب میں نبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ صحیح
نہیں یہ قول حسن کے وجود کی نفی نہیں
کرتا۔ اور مطلوب کا ثبوت صرف صحیح پر
موقوف نہیں بلکہ جیسے صحیح سے ثابت

ثبت بالحسن ہوتا ہے، حسن سے بھی ثابت ہوتا ہے۔
صواعق محرقہ میں امام ابن حجر کی فرماتے ہیں۔

قول احمد انه حديث لا يصح
ای لذاته فلا ينفى كونه حسنا
ام احمد کا یہ قول کہ یہ حدیث صحیح نہیں
یعنی صحیح لذاتہ۔ یہ حسن لغیرہ کی نفی نہیں
اور حسن لغیرہ حجت ہے۔ جیسا کہ علم حدیث
میں بیان کیا گیا ہے۔

سند الحفاظ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اذکار امام نووی کی تخریج
احادیث میں فرماتے ہیں۔

من نفى الصحة لا ينفى الحسن
موضوعات کبیر میں ہے۔

لا يصح لا ينافي الحسن
علامہ زرقانی فرماتے ہیں۔

نفية الصحة لا ينافي ان الحسن
کما علو۔

ان ارشادات علما سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ حدیث حسن احکام میں بھی
مستند اور لائق احتجاج ہے وہاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ لایصح کہنے سے حسن

کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ چہ جائے کہ ثبوت وضع ہو۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ
ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں اور وہ حسن ہوتی ہے۔ لایصح سے

ثبوت وضع تو بہت دور ہے۔ ادنیٰ ضعف بھی لازم نہیں۔ بلکہ بعض علمائے
لایصح کو موضوع نہ ہونے کی دلیل بتایا۔ موضوعات کبیر میں حدیث البطح

قبل الطعام يغسل البطن غسلا ويذهب الداء اصلا کے متعلق ابن
عسا کر کا قول "لا يصح" نقل کر کے فرماتے ہیں۔

هو يفيد انه غير موضوع
لایصح کہنا یہ افادہ کرتا ہے کہ یہ حدیث

کمالا یحقی۔ موضوع نہیں جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔

ظاہر ہے کہ اگر یہ حدیث موضوع ہوتی تو صاف صاف فرمادیتے۔ یہ موضوع ہے۔ صرف ”لایصح“ پر اکتفا نہیں کرتے۔

ناظرین غور کریں۔ آج کسی حدیث کے بارے میں ”لایصح“ کہیں مل گیا تو بغیر یہ تحقیق کئے ہوئے کہ لایصح کہنے والا کون ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور حقیقت بھی وہی ہے جو قائل نے کہی ہے یا اس کے برعکس ہے۔ حدیث کو پوری بے دردی کے ساتھ مردود و مطرود کر دیتے ہیں۔ اور خود ”لایصح“ کہنے والے اس کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ لایصح کہنے سے حدیث کا ضعیف ہونا لازم نہیں۔ حدیث حسن کو بھی ”لایصح“ کہہ دیتے ہیں۔ اسے مستند و معتمد بتاتے ہیں بلکہ لایصح کو موضوع نہ ہونے کی دلیل بتاتے ہیں۔ اور یہ سخن فہم لوگ اس کا صرف یہی مطلب لیتے ہیں کہ یہ غیر مقبول ہے۔ غیر مستند ہے۔ مردود ہے مطرود ہے۔

اسی طرح آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ ذرا کسی روایت کے بارے میں ملا یہ مجہول ہے۔ بس رد کر دیا۔ حالانکہ سند میں کسی راوی کا مجہول ہونا صحت حدیث میں قادح ہونا علما میں مختلف فیہ ہے۔ اور اگر ہے بھی تو صرف اس حدیث کا کہ مؤثر ثضعف ہے نہ کہ موجب وضع۔ اس کی توضیح یہ ہے۔ مجہول کی تین قسمیں ہیں مستور، مجہول بعین، مجہول الحال۔

۱۔ مستور وہ ہے جس کی عدالت ظاہری معلوم ہو، باطنی کی تحقیق نہ ہو۔

۲۔ مجہول بعین وہ ہے جس سے صرف ایک شخص نے روایت کی ہو۔

۳۔ مجہول الحال۔ وہ ہے جس کی عدالت ظاہری اور باطنی کسی کی تحقیق

نہ ہو۔ مستور کی روایت جمہور محققین کے نزدیک مقبول ہے۔ اور قطعاً منجلی صحت نہیں چنانچہ صحیح مسلم میں اس قسم کے راویوں کی کثیر روایتیں موجود

ہیں۔ فتح المغیث میں ہے

قبلہ ابو حنیفہ خلافا
للسا فعی

مستور کی روایت امام ابو حنیفہ نے
قبول فرمائی۔ امام شافعی کا اس میں
اختلاف ہے۔

امام نووی نے اس کی تصحیح فرمائی۔

امام عمرو بن الصلاح نے اس کو مختار فرمایا۔ یعنی مستور کی روایت کے
مقبول ہونے کو۔

مجہول الحال کو بھی بعض اکابر لائق حجت جانتے ہیں۔ البتہ جمہور محدثین
اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ بلکہ امام نووی نے مجہول العین کے بھی مقبول
ہونے کو محققین کی طرف منسوب کیا۔ مقدمہ منہاج میں فرماتے ہیں۔

المجهول اقسام مجہول العدالة
ظاہر او باطناً ومجهولها باطناً
مع وجودها ظاہر او هو المنور
ومجهول العین فاما الاول
فالجہور علیٰ انہ لا یحتج بہ
واما الاخران فاحتج بہما
کثیرون من المحققین۔

مجہول کی چند قسمیں ہیں۔ ایک وہ جسکی
عدالت ظاہری و باطنی دونوں معلوم
ہو۔ دوسرہ کہ عدالت ظاہری
معلوم ہو باطنی نامعلوم ہو۔ یہ مستور
ہے تیسرے مجہول العین۔ اول تو جہول
کے نزدیک لائق احتجاج نہیں۔ رہ
گئے اخیرین تو اکثر محققین اس سے
احتجاج کرتے ہیں۔

عارف باللہ امام ابو طالب مکی نے اسی کو اولیائے کرام اور فقہا کا مسلک

بتایا۔ قوت القلوب میں فرماتے ہیں۔

بعض ما اضعف بہ رواة الحدیث
وتعلل بہ احادیثہم لا یكون
تعلیلاً ولا جرحاً عند الفقہاء

بعض وہ بتائیں جن سے رواۃ اور احاد
کی تضعیف و تعلیل کی جاتی ہے فقہا
اور اولیاء کے نزدیک طعن و جرح

ولاعند العلماء بالله تعالى مثل
ان يكون الراوى مجهولا لايشارة
الخمول وقد ندب اليه و
لقله الاتباع له اذ لم يقع لهم
الاشارة عندي -

نہیں۔ جیسے راوی کا مجہول ہونا کیونکہ
اس نے گمنامی پسند کی اور یہ شریعت
میں پسندیدہ بھی ہے یا اس کے تلامذہ
کم ہوئے۔ اس بنا پر لوگوں کو اس سے
روایت کا موقع کم ملا۔

المختصر اس میں اختلاف ہے کہ جہالت راوی سر سے وجوہ طعن میں
سے ہے بھی یا نہیں۔ اور جو لوگ اسے طعن ملتے ہیں وہ بھی صرف مُؤرثِ ضَعْف
بتاتے ہیں۔ مُؤجِبِ وَضْعِ کوئی نہیں کہتا۔ بلکہ اگر کسی نے جہالتِ راوی کی
بنا پر حدیث کو موضوع کہا تو علما نے اس کی تردید فرمائی۔
امام بدرالدین زرکشی نے پھر لالی مصنوعہ میں فرمایا۔

لو ثبتت جہالتہ لم يلزم ان
يكون الحديث موضوعا ما لم يكن
في اسناده من يُتهم بالوضع
اگر مجہول ہونا ثابت بھی ہو جائے تو
اس سے حدیث کا موضوع ہونا لازم
نہیں آتا۔ جب تک اسکی اسناد میں
کوئی مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ نہ ہو۔

علامہ زرقانی فرماتے ہیں۔

قال السهيلي في اسنادة جاهيل
وهو يفيد الضعف فقط

سہیلی نے کہا اس کی سند میں مجہول
ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ ضعیف ہے
اور بس۔

یوں ہی راوی پر جن وجوہ سے طعن ہوتا ہے۔ ان میں کذب و وضع کے
علاوہ جتنے وجوہ ہیں۔ سب زیادہ سے زیادہ مؤرثِ ضعیف ہیں۔ مثبت
وضع صرف کذب ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چھوٹ
باندھا۔ جس بے باک نے ایک دفعہ بھی عمر میں یہ جرأت کی مدتہ العمر اسکی
حدیث مقبول نہ ہوگی۔ اگرچہ تو بہ کر لے۔ کذب کے علاوہ تمام طعن سونے

حفظ، بدعت، جہالت، مخالفتِ ثنقات، وہم، فسق، غفلت، کثرتِ غلط
حتیٰ کہ ہمتِ کذب تک سے وضع پر استدلال فاسد، یونہی حدیث میں طعن
کے جتنے وجوہ ہیں۔ مثلاً اضطراب اور ادراج، تدلیس، نکارت، شذوذ، ارسا،
انقطاع وغیرہ سب کی حدیث ضعیف ہوگی۔

پھر ناقدرین میں سے بعض بعض بہت متشدد اور مُفرط ہوئے ہیں۔ ان
کا طعن، ان کا حکم وضع لائق اعتبار نہیں، مثلاً ابن جوزی، ابن تیمیہ ابن
قیم وغیرہ۔

ابن جوزی کے بارے میں علما متفق ہیں کہ یہ حدیث کو موضوع کہنے
میں بہت جلد باز ہیں۔ کتنی صحیح احادیث کو موضوع کہہ دیا ہے حضرت شیخ
عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقدمہ اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں۔

ابن جوزی کی موضوعات حدیث میں
ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں احادیث
کو موضوع کہنے میں بہت غلو کیا ہے۔
اور بہت سی احادیث کو محض وہم کی
بنا پر موضوع کہہ دیا۔ اور بہت کو اس
بنا پر کہ انھیں جو معلوم تھا اس کے
مخالف تھیں۔ شیخ ابن حجر عسقلانی نے
بہت جگہ اس پر بحث کی ہے۔ اور فرمایا
کہ ابن جوزی کے کسی حدیث کو موضوع
کہنے کا اعتبار نہیں۔

ابن جوزی کا کتابے ست در موضوعات
حدیث کہ افراط کردہ است در انجا
در نسبت وضع با حدیث و حکم کردہ
است بر بسیارے از احادیث مجرّد
توہم و مخالفت انچہ نزدوے بود
از علم و شیخ ابن حجر عسقلانی در بسیار
از مواضع بروے بحث کردہ و گفته
اعتماد نیست بروے در نسبت
وضع با حدیث۔

ان سے کئی ہاتھ آگے ابن تیمیہ اور ابن قیم ہیں۔ علمائے محتاطین بھی
بہر حال انسان تھے۔ انھوں نے ہزاروں چھان بین تحقیق و تفتیش کے بعد
کسی حدیث کو موضوع کہا مگر بھول چوک کس سے نہیں ہوتی، اس لئے

کسی کا کسی حدیث کو موضوع کہنا اور بات ہے۔ اور واقع میں اس کا موضوع ہونا اور بات ہے۔ جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا استحقاقِ نار کا موجب ہے۔ وہاں قولِ رسول کو یہ کہنا کہ یہ قولِ رسول نہیں اسی درجے کا جرم ہے کہ درحقیقت یہ بھی جھوٹ باندھنا ہے۔ اس کو یوں سمجھئے کہ غیر قرآن کو قرآن کہنا اور قرآن کے کسی جز کو قرآن نہ ماننا دونوں یکساں طور پر کفر ہیں۔ یوں ہی غیر حدیث کو حدیث کہنا اور حدیث کو حدیث نہ ماننا ایک درجہ پر ہے۔ اس لئے کسی حدیث کو موضوع کہنے میں جلدی کرنا عند الشرح محمود نہیں۔ اس بارے میں بڑی احتیاط کا مل تتبع اور استقصا کے بعد ہی کسی حدیث کے بارے میں یہ حکم لگایا جا سکتا ہے کہ یہ موضوع ہے۔ یہ بھی بسبیلِ ظن، یہاں یقینی حکم بہت مشکل ہے۔ فان الکذب قد یصدق۔ حضرت شیخ مقدمہ اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں۔

و حکم بوضع و افتراء حکم ظن غالب
وضع و افتراء کا حکم ظن غالب سے
است و قطع یقین را ابدال راہ
ہے قطع یقین کی یہاں کوئی صورت
نیست فان الکذب قد یصدق
نہیں اسلئے کہ پکا جھوٹا بھی کبھی سچ
بولتا ہے۔

اور حقیقت میں یہ کام ہمارا آپ کا نہیں علمائے محدثین نے ہمیں اس سے مستغنی فرما دیا۔ اس راہ میں سوائے ان کی تقلید کے کوئی چارہ نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک ناقد نے کسی ایک سند کو سامنے رکھ کر ایک حدیث کو موضوع یا ضعیف کہا، مگر اسی حدیث کی ایک یا زیادہ سندیں ایسی ہوتی ہیں، جن میں خلل نہیں ہوتا اور اس سند سے وہ حسن یا صحیح ہوتی ہے۔ اس لئے اگر کسی ناقد نے کسی حدیث کو موضوع یا ضعیف کہا ہے تو آنکھ بند کر کے اس پر یقین کرنا درست نہیں۔ دو کرا ناقدین کی راہیں اور دو کرا طرق تلاش کرنا ضروری ہے۔ اگر مل جائیں تو اسکے مطابق

فیصلہ کرنا چاہتے۔

مثلاً ایک طریقے سے وہ موضوع ہے۔ مگر دوسرے طریقے سے صحیح یا حسن ہے تو اس کو صحیح یا حسن ہی مانیں گے۔ یہ نہیں کہ دو کے طریقوں کے ہوتے ہوئے جو وضع و قدر سے خالی ہیں اس کو موضوع ہی کہیں یوں ہی کسی ناقد نے کسی حدیث کو موضوع کہا دوسرے اس کو صحیح یا حسن کہتے ہیں یا ضعیف کہتے ہیں۔ تو دونوں ناقدین کی حیثیت رتبہ امت میں اعتبار و اعتماد، دلائل و قرائن کی قوت پر فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ بس جب فلاں نے موضوع کہہ دیا تو وہ موضوع ہی ہے۔ خواہ ساری امت اسے حدیث مانے، اسے قبول کر لے۔ یہ وہ اہم اور لطیف نکتے ہیں جن سے غفلت کی وجہ سے لوگ قدم قدم پر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور امت میں انتشار و افتراق کے باعث بنتے ہیں۔

خلاصہ اجاث

ہماری اس کتاب میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جنہیں تفصیل کے ساتھ اوپر بیان کر آئے۔

۱۔ سیر و معازی فضائل و مناقب کے وہ ابواب جو قطعی نہیں ان میں علاوہ موضوع کے ہر حدیث اور ہر روایت مستند ہے۔ اسی پر تمام امت اور علماء سیر و معازی کا عمل ہے۔

۲۔ عقائد و احکام میں البتہ موضوعات کے ساتھ ضعاف بھی غیر معتمد ہیں۔ اگرچہ وہ سیر و فضائل کا جز ہوں

۳۔ جب تک علماء معتمدین و محتاطین جن پر امت کو اطمینان ہے یہ تصریح نہ کریں کہ یہ حدیث موضوع یا ضعیف ہے کسی غیر محتاط متغالی یا مہتور کے موضوع کہیے سے موضوع نہ ہوگی۔

۴۔ کسی حدیث یا روایت پر کسی محدث کا طعن اسکے ساقط الاعتبار ہونے کے لئے کافی نہیں۔ جب تک کہ اس کی مکمل چھان بین نہ کر لی جائے۔

۵۔ لایصح۔ لایثبت صحیح نہیں۔ ثابت نہیں۔ مجہول ہے۔ شاذ ہے۔ منکر ہے۔ منقطع ہے۔ مرسل ہے۔ مدلس ہے۔ معضل ہے۔ مضطرب ہے۔ مدرج ہے۔ معلل ہے۔ غریب ہے۔ اس قسم کی اور جرحیں سیر و معازی و فضائل و مناقب میں مستند ہونے میں مغل نہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض احکام میں بھی معتمد ہیں۔

۶۔ ہاں تعارض کے وقت کتاب اللہ پھر احادیث صحاح حسان کو ہمیشہ ترجیح ہوگی۔

۷۔ روایت مقبولہ کے ہوتے ہوئے محض اپنی رائے اور قیاس سے مزاحم ہونے کی وجہ سے کسی مروی کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ ہماری عقل خواہ کتنا ہی ابا کرے۔

نَسَبُ نَامِه

شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَقَرُّعُهَا فِي السَّمَاءِ
 محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم،
 بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن غالب، بن فہر، بن
 مالک، بن نصر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد،
 بن عدنان۔

عدنان تک سلسلہ نسب متفق علیہ ہے اس لئے علماء محتاطین نے اسی پر اکتفا
 فرمایا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب پاک عدنان تک بیان فرما کر
 خاموش ہو جاتے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت آدم تک سلسلہ
 نسب بیان کرنے والوں کے خلاف اس آیت سے استدلال کرتے۔

الْحَيَاتُ كَوْنُ بَنَاءِ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكَ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ
 مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ
 کیا تم لوگوں کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں
 آتی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں جیسے قوم نوح
 عاد، ثمود اور ان کے بعد کی اقوام جن کو
 سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔
 (ابراہیم ۳)

اور فرمایا کرتے تھے کذب النسابون، نساب جھوٹے ہیں۔ یوں ہی
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عدنان تک تو معلوم ہے آگے کا پتہ نہیں حضرت
 عمر فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا نہیں ملتا جو عدنان کے آگے سلسلہ نسب جانتا ہو۔
 ایک شخص اپنا نسب نامہ حضرت آدم تک بیان کرتا تھا اس کے بارے میں امام
 مالک رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا تو امام مالک نے فرمایا کہ اس کو کس

نے بتایا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے نسب کو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچانے سے امام مالک نے بھی منع فرمایا ہے۔

ظاہر ہے کہ حضرت آدم تک تمام اشخاص کے نام معلوم کرنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں اور اختلافات کی کثرت کی وجہ سے ناموں میں خلط ملط اور رد و بدل کا قوی اندیشہ ہے لہذا ہمیں بھی عدنان پر اکتفا کرنا چاہئے، البتہ علماء انساب کا اس اتفاق ہے کہ آبار کرام میں عدنان کے آگے حضرت اسمعیل، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت شیت، حضرت آدم بالضرور ہیں۔ سَلَامُ اللّٰہِ عَلَیْہُمْ اَجْمَعِیْن

”عدنان“ سے حضرت اسمعیل تک امام بخاری نے اپنی تاریخ میں چھ علامہ یعنی نے شرح بخاری میں آٹھ، کسی نے سات، کسی نے پندرہ، کسی نے تیس، کسی نے تیس نام گنائے ہیں۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ درمیان میں چالیس پشت ہے۔

اسی طرح ”روضۃ الاحباب“ کے حاشیہ میں ”ابن جوزی“ کی کتاب ”انساب“ سے نقل کیا ہے کہ عدنان سے اوپر حضرت آدم تک صرف تیس پڑھیاں ہیں لیکن یہ بھی صحیح نہیں۔ اس لئے کہ علامہ ”سہیلی“ نے ”روضۃ الانف“ میں تحریر فرمایا ہے کہ عدنان اور حضرت اسمعیل کے مابین جو زمانہ ہے وہ اتنا طویل ہے کہ اس میں کسی طرح چالیس پشت سے کم نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی علامہ طبری نے تحریر کیا ہے کہ بعض نسب دانوں سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض علماء نسب نے معد سے حضرت اسمعیل تک چالیس نام گنائے ہیں اور وہ اس کی تائید عرب کے اشعار سے کرتے ہیں اور اہل کتاب کی تحقیق بھی یہی ہے، علامہ موصوف ابو یعقوب نامی ایک نو مسلم یہودی تدمر کے باشندے کا بیان نقل کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک نسب نامہ ہے جو ارمیا پیغمبر کے منشی کا تحریر کردہ ہے۔ اس میں بھی عدنان سے حضرت اسمعیل تک چالیس پشت ہے۔ تو یہ کیسے باور کیا جائے کہ عدنان سے حضرت آدم تک تیس ہی پشت ہے۔ عدنان کے نسب نامہ میں اتنی کمی بیشی

اس وجہ سے ہے کہ اہل عرب عدنان تک نسب علی الاتصال پہنچاتے تھے۔ اور عدنان کا حضرت اسمعیل کی اولاد سے ہونا۔ چونکہ امر مسلم تھا۔ اس لئے عام طور پر اوپر جا کر مشہور مشہور نام گنا دینا کافی سمجھتے ہیں۔

عام نسب ناموں میں چونکہ عدنان سے حضرت اسمعیل تک صرف آٹھ نوناں ہیں اور زمانہ بہت طویل ہے۔ اس لئے بعض عیسائیوں نے اس سے انکار کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔

لیکن اس کے برخلاف بیسیوں یورپین اور یہودی مورخین اس پر متفق ہیں کہ قریش بلکہ تمام شمالی عرب و حجاز حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ چونکہ تمام آثار کرام کے احوال معلوم نہیں۔ اس لئے صرف مشاہیر کے احوال قلم بند ہوں گے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

ابوالانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام

مِلَّةٗ اٰبِیْکُمْ اِبْرٰہِیْمَ ھُوَ سَمَّکُمُ الْمَسْلٰمِیْنَ مِنْ قَبْلِ
تمہارے باپ ابراہیم کی ملت انھوں نے ہی پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا۔
حضرت آدم کے تین ہزار تین سو تیس سال اور طوفان نوح کے ایک
ہزار دو سو پینتالیس سال بعد عراق عجم کے مشہور شہر بابل میں نمرود بن کنعان
کی زبردست سلطنت قائم تھی۔ اس مغرور نے اپنی شاہانہ تمکنت کے زعم
میں خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ الہ العالمین نے اپنی خدائی میں شرکت کے مدعی
کی سرکوبی کے لئے اپنے خلیل ابوالانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث
فرمایا۔

ولادت

حضرت ابراہیم کی ولادت سے قبل نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ
ایسا طلوع ہوا ہے جس کی تابش کے آگے شمس و قمر ماند پڑ گئے ہیں۔ اس نے

اپنے دربار کے نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ تیری قلمرو میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو برباد کر ڈالے گا۔ اس تعبیر کے سننے کے بعد اس نے اپنی پوری حدود سلطنت میں حکم نافذ کر دیا کہ تمام نومولود بچے قتل کر دیئے جائیں اور لوگ عورتوں سے الگ رہیں۔ اور ایک محکمہ قائم کر دیا جو اس کی دیکھ بھال کرے۔

قدرت ایزدی کہ جب ابراہیم علیہ السلام بطن مادر میں قرار پائے تو ان کی والدہ محترمہ کی عمر شریف کم تھی۔ ان کی طرف کسی کا ذہن نہ گیا۔ حمل پہچانا نہ جا سکا۔ آپ کے والد محترم نے ایک تہ خانہ شہر کے باہر کھود رکھا تھا ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اسی تہ خانے میں چلی گئیں۔ اللہ کا خلیل اسی تہ خانے میں اس ظلمت کدہ عالم کو روشن کرنے کے لئے تشریف لایا۔ سلام اللہ علیہ وصلواتہ۔

حضرت ابراہیم اسی تہ خانہ میں رہتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ روز آ نہ جا کر دودھ پلا آتیں اور تہ خانے کو پتھر سے بند کر دیتیں۔ آپ کی والدہ جب جاتیں تو آپ کو انگلی کا سراپو سے پاتیں اور ملاحظہ کرتیں کہ انگلیوں سے دودھ جاری ہے۔ حضرت ابراہیم کی نشوونما غیر معمولی تھی۔ عادتاً بچے سال بھر میں جتنا بڑھتے آپ ایک مہینہ میں بڑھتے۔

انبیاء علیہم السلام اپنی ابتدائے ہستی سے معصوم اور عارف باللہ ہوتے ہیں۔ اسی کے زیر اثر ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا۔ میرا رب کون ہے؟ انہوں نے سمجھا پرورش کرنے والے کو پوچھتے ہیں۔ جواب دیا۔ میں۔ پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا۔ اور تمہارا رب کون ہے۔ جواب دیا۔ تمہارے والد۔ پھر دریافت کیا۔ اور ان کا رب کون ہے۔ اب والدہ محترمہ لاجواب ہو گئیں۔ اس کا تذکرہ انکے والد سے کیا اور بتایا کہ جس بچے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سب کا دین بدل دے گا وہ یہی ہے۔

”بابل“ میں بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی کا رواج عام تھا۔ حضرت ابراہیم کی بعثت کا بنیادی مقصد غیر اللہ کی پرستش کی بیخ کنی تھی۔ اس لئے ابتدا ہی سے آپ کے قلب پاک پر غیر اللہ کی الوہیت کے بطلان کے دلائل فائض ہونے لگے۔ تہ خانہ میں آپ نے کسی دن زہرہ یا مشتری کو چمکتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو قوم کے اعتقاد پر طنز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یہ میرا رب ہے؛ لیکن جب یہ ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں سے رشتہ محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند نکلا اور اس کی چمک دمک دیکھی تو فرمایا یہ میرا رب ہے؛ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں انھیں گمراہوں کے زمرے میں داخل ہوتا۔ پھر جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا (اچھا) یہ میرا رب ہے؛ یہ ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب ستارہ پرستوں کا یہ سب بڑا دیوتا بھی زردرو ہو کر ڈوب گیا اور ان احمقوں کے پاس اب کوئی ایسا نہ رہا جسے حضرت ابراہیم کے سامنے پیش کرتے۔ تو آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا۔ اے قوم میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے اپنا منہ موڑ کر اسکی طرف پھیر لیا جس نے زمین و آسمان بنائے اور میں مشرک نہیں ہوں۔

حضرت ابراہیم کی بیان فرمودہ یہ وہ برہان قاطع ہے۔ جو ہزار سال سے آج تک لاجواب ہے۔ آج کی فلسفی اور سائنسی دنیا کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں۔

حضرت ابراہیم علی الاختلاف ۷، ۱۳، ۱۷ برس تہ خانہ میں رہے۔

تہ خانہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کا پرورش کنندہ چچا آذربت تراشس اور پوری قوم بت پرست اور ستارہ

تبلیغ توحید

پرست ہے۔ دوسری طرف نمرود خدائی کا دعویٰ دار ہے۔ قوم کی اس گمراہی کو دیکھ کر خلیل اللہ کا دل تڑپ اٹھا۔ چچا آذرب سے کہا۔ یہ کیا حماقت ہے کہ رب العلمین کو چھوڑ کر ان بتوں کو معبود بتاتے ہو۔ اور قوم سے سوال کیا یہ کیسی مورتیاں ہیں

جن کے آگے آسن جمائے رہتے ہو۔ ان سفہا کے قلوب میں ان مورتیوں کی الوہیت کا ڈھونگ ایسا رچا ہوا تھا کہ انھیں اس کا وہم بھی نہ تھا کہ کوئی اس سے منکر ہو سکتا گا۔ جب اس مرد حق آگاہ کا سوال سنا تو بوکھلا گئے اور بولے ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ ہم بھی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے نعرہ حق بلند فرمایا ”تم اور تمہارے بت پرست آبا و اجداد سب گمراہ تھے، قوم کی جرات اور بڑھی پوچھا اے ابراہیم تم واقعی بات کہتے ہو یا مذاق کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا یہ مذاق نہیں واقعہ ہے۔ تم سب کارب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ جس نے انھیں بنایا ہے۔ اور میں اس پر گواہ ہوں۔

بت شکنی

اہل بابل کا ایک سالانہ میلہ لگتا تھا۔ میلہ جانے سے پہلے یہ بتوں کو سنوارتے سجاتے اور ان کے سامنے

عمدہ عمدہ کھانے رکھ جاتے، دن بھر میلہ میں رنگ رلیاں مناتے اور واپسی پر ان کھانوں کو بطور پرشاد کھاتے، اتفاق کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سابقہ گفتگو کے ایک دن بعد میلہ تھا، ان لوگوں نے کہا کہ کل عید ہے۔ تم بھی عیدی میلہ کی بہار دیکھنے چلو۔ حضرت ابراہیم نے تشاروں پر ایک نظر ڈالی اور ”توریتہ“ فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں۔

قوم علم نجوم کی بڑی معتقد تھی۔ اس نے سمجھا کہ شاید اسی علم سے انھیں اپنے بیمار ہونے کا علم ہو چکا ہے۔ اس لئے وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر میلہ میں چلے گئے۔ جب یہ لوگ میلہ میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ جاؤ میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ اس کو کچھ لوگوں نے سن لیا۔

یہ لوگ تو میلہ میں عید منانے گئے اور اللہ کا خلیل چپکے سے طبرے کربت خانہ گیا بتوں کے سامنے عمدہ عمدہ کھانے دیکھ کر فرمایا۔ تم لوگ ان پرشادوں کو کھاتے کیوں نہیں۔ جب کچھ جواب نہ ملا تو فرمایا۔ اے تمہیں کیا ہو گیا

ہے بولتے کیوں نہیں۔ جب ان بے جان موتیوں کے منہ سے کوئی جواب نہیں نکلا تو جلال آگیا۔ اور داہنے ہاتھ میں طبلے کران سبھوں کو مار مار کر چور کر دیا۔ صرف بڑے بت کو باقی رکھا اور طبراس کی گردن پر رکھ دیا۔

جب قوم کو اپنے معبودوں کی تباہی کا علم ہوا تو دوڑے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی دھکی سنی تھی بتایا کہ ابراہیم سے ان کی برائی کرتے سنا ہے۔ غالباً یہ اسی کی حرکت ہے۔ قوم نے کہا اس کو پکڑ کر سب کے سامنے لاؤ۔ جب لائے گئے قوم نے آپ سے پوچھا کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے آپ نے جواب دیا یہ حرکت ان کے بڑے کی ہے اگر بول سکے تو اس سے پوچھ لو اب قوم کی بولتی بند ہو گئی اور دل میں کہنے لگے سچی بات وہی ہے جو ابراہیم کہتے ہیں ہمیں لوگ ظالم ہیں لیکن برسہا برس کی گھٹی میں پلائی ہوئی بتوں کی عظمت نہ جاسکی دھاندلی سے بولے۔ کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں۔

خلیل اللہ نے فوراً جواب دیا پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان ناتوانوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان، تم پر اور تمہارے جھوٹے معبودوں پر ترف ہو۔ تم لوگ کتنے بے سمجھ ہو، جب قوم ہر طرح سے عاجز ہو گئی تو غالباً اسی وقت یا آگ میں ڈالنے کے بعد نمرود سے شکایت کی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر کے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے آپ نے جواب دیا جو مازنا ہے اور جلاتا ہے۔ نمرود بولا میں بھی مازتا اور جلاتا ہوں۔ اس نے قید خانہ سے دو ملزموں کو بلایا اور ایک کو قتل کر دیا۔

دوسرے کو چھوڑ دیا اور حضرت ابراہیم سے بولا دیکھو میں بھی مازتا جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس کی بے وقوفی دیکھ کر اس سے واضح حجت پیش فرمائی اور فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو ذرا مغرب سے نکال دے۔ اب نمرود کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور

مبہوت ہو کر رہ گیا۔

آتش کدہ نمرود

فیض جلیل حلیل سے پوچھو

آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں

اہل بابل میں حق قبول کرنے کی استعداد ہوتی تو ان مناظروں میں ساکت و عاجز ہو جانے اور اپنے دیوتاؤں کی بے چارگی، بربادی کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یقیناً قبول کر لیتے، لیکن وہ بد نصیب اپنی ذاتی طاقت اور نمرود کی سلطنت کی آڑ لیتے ہوئے اپنی ان ناکامیوں اور بتوں کی بربادیوں کا بدلہ لینے کے لئے اس پر آمادہ ہوئے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا کر ہمیشہ کے لئے اس نعرہ حق کو خاموش کر دیا جائے۔

چنانچہ نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو "کوٹی" میں قید کر دیا گیا اور تیس گز لمبا بیس گز چوڑا سنگین دیواروں کا آتش کدہ تعمیر ہوا۔ آتش کدہ کو لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی گئی ایک مہینہ تک بھڑکانی گئی۔ جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو اللہ کے خلیل کو گوچھن سے اس میں ڈال دیا گیا۔ روح الامین نے سدرہ سے دیکھا کہ اللہ کے خلیل کے پائے استقامت

میں لغزش اور دل میں ہر اس کی معنی زبان پر حرف التجانک بھی نہیں آیا۔ ان سے نہ دیکھا گیا۔ حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا کوئی ضرورت ہے۔ فرمایا ہاں ہے۔ لیکن تم سے نہیں، جبریل نے عرض کیا تو جس سے ہے اسی سے عرض کیجئے فرمایا: علمہ بحالی کفانی عن سؤالی۔ وہ حال جانتا ہے۔ دعا کی حاجت نہیں۔ اپنا پیغام پہنچانے کے جرم میں آگ میں جانے والے کو دیکھ کر اس قادر قیوم نے حکم فرمایا۔ یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ رَاے آگ!

خبردار ابراہیم کابال بیکانہ ہو، ٹھنڈی ہو جاوے اور ان کے لئے سلامتی کا سامان بن جا۔

قدرت خداوندی کا کتنا حیرت انگیز نظارہ ہے کہ وہی شعلے جس کے پاس کوئی پھٹک نہیں سکتا تھا۔ پرندے پر نہیں مار سکتے تھے۔ دفعتاً سرد ہو گئے بندشیں جل گئیں، لیکن حضرت ابراہیم پر آخ بھی نہیں آئی۔

اہل بابل پر حجت الہیہ تمام ہو چکی تھی۔ قوم نے حق قبول کرنے کے بجائے آواز حق بلند کر نیوالے کو نیست و نابود کرنے کی امرکافی کوشش ختم کر لی تو اب وقت آ گیا کہ صفحہ ارض کو ان کے وجود سے پاک کیا جائے۔ لہذا حضرت ابراہیم کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ اپنے چچا زاد بھائی لوط بن ہاران کو لے کر شام چلے آئے۔ حضرت ابراہیم فلسطین میں اور لوط موفکہ میں آباد ہوئے۔

نمرود اور قوم نمرود کی بربادی

اللہ عزوجل نے نمرود اور اہل بابل پر عذاب نازل فرمایا، پھروں کی ایک فوج آئی۔ پوری قوم کے خون کے ساتھ گوشت بھی چٹ کر گئی، ایک پھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا۔ اس کے مغز کو چاٹ کر ہلاک کر دیا۔ اور اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالنے والی قوم کا نام صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ کوئی ان پر آنسو بہانے والا ناک نہ رہا۔ **فَاَبَكَّتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ مِنَ الْاَرْضِ**
نہ ان پر آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی

مصر کا سفر

بابل سے آنے کے بعد ایک مدت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں رہے۔ اتفاقاً شام میں ایک بار قحط پڑا۔ غلہ لینے کے لئے مصر گئے۔ راستہ میں آپ کی اہلیہ حضرت سارہ بھی تھیں وہ آپ کے چچا کی لڑکی تھیں۔ ان سے آپ نے نکاح کر لیا تھا ان دنوں مصر پر اول فرعون نے حکم ان تھا۔ اس ظالم کی عادت تھی کہ سادی شدہ عورتوں کو جبراً لے لیا کرتا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو کسی نے فرعون مصر کو اطلاع دی کہ ایک صاحب مصر میں آئے ہیں۔ ان کے ہمراہ ایک حسین ترین عورت ہے فرعون مصر نے بلوا کر پوچھا تمہارے ساتھ کون عورت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میری بہن ہے۔ آپ نے واپس آکر حضرت سارہ سے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اس تاویل سے کہ اس سرزمین پر سوائے ہم دونوں کے اور کوئی مسلمان نہیں تمہیں بہن بتایا تم سے اگر پوچھے تو اس کے خلاف مت کہنا۔ اس پر بھوت سوار تھا، اس کے باوجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

۱۔ یعنی جلد ۶ ص ۲۷ لمعات ۳ اس کے نام کے بارے میں اختلاف کثیر ہے۔ کسی نے سنان بن علوان، کسی نے عمرو بن امرار القیس، کسی نے سفیان بن علوان بن قتیہ صادوف لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ اردن میں پیش آیا۔

یعنی جلد ۶ ص ۱۷۔

حضرت سارہ کو بہن بتایا تھا، اس نے حضرت سارہ کو بلایا حضرت سارہ ادھر گئیں۔ حضرت ابراہیم نے ناموس کو معرضِ خطر میں دیکھ کر وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔

حضرت سارہ کو دیکھ کر اس خبیث نے دست درازی کرنی چاہی، قدرت ایزدی سے اس کا گلا گھٹ گیا اور زمین پر گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ جب جان جاتی دیکھی تو اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں اب تم سے کوئی تعرض نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے یہ دعا کی یہ

اللہم ان کنت تعلم انی امنت
بک وبرسولک واحصنت فرجی
الاعلیٰ زوجی فلا تسلط علی الکافر
اللہم ان یمت فیقال ہی قتلته
اے مجھ کو اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے
رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے ناموس
کو محفوظ رکھا ہے۔ تو اس کافر کو مجھ پر قابو مت
دے اے مجھ کو اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسی نے قتل کیا،

دعا کرتے ہی وہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد پھر نیت بگڑی اور ہاتھ بڑھایا۔ پھر وہی گت ہوئی۔ پھر حضرت سارہ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا۔ پھر نہیں مانا۔ تیسری بار ہاتھ بڑھایا تو پہلے سے سخت درگت ہوئی۔ پھر دعا کی التجا کی۔ دعا کے بعد ٹھیک ہو گیا۔

بار بار کے تجربے سے سمجھ چکا تھا کہ اس عقیفہ کی پشت پر کوئی غیبی قوت ہے اب ہمت نہ ہوئی۔ دربان سے بلا کر کہا۔ کہ تم بجائے انسان کے شیطان کو لائے ہو، اسے میرے ملک سے نکال دو یہ اور اس کی خدمت کے لئے ہاجرہ کو دے دو یہ حضرت سارہ، ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ کے اشارہ سے پوچھا کہ کیا حال ہے۔ عرض کیا۔ اللہ نے بدکار کا مکر اسی کے منہ پر سے

مارا۔ اس نے ایک باندی خدمت کے لئے دی ہے۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام

فَبَشِّرْ نَاكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

پس ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔

اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم پھر شام واپس آئے حضرت سارہ

نے حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کو ہیبہ کر دیا۔

حضرت ہاجرہ اصل میں کسی قبیلے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ جسے فرعون مصر نے

قید کر کے باندی بنالیا تھا۔ لیکن قسمت میں دین و دنیا کی ملکہ ہونا لکھا تھا۔ اس

لئے قدرت نے انھیں اپنے خلیل کی خدمت میں بھیج دیا۔ کچھ دنوں میں اللہ عزوجل

نے حضرت ہاجرہ کی آغوش حضرت اسمعیل علیہ السلام سے پر کی۔ حضرت اسمعیل

اگرچہ شام میں پیدا ہوئے تھے لیکن قدرت نے انھیں کوئی اور ہی بستی بسانے

کے لئے منتخب فرمایا تھا۔

حضرت سارہ کو امید تھی کہ خدا انھیں کوئی اولاد دے گا جو نور محمدی صلی اللہ

علیہ وسلم سے سرفراز ہوگی۔ حضرت اسمعیل کی پیشانی میں اس نور کی تابش دیکھ

کر حضرت سارہ کو رشک ہوا۔ اور یہ رشک اس حد تک پہنچا کہ حضرت ابراہیم

علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو میری نظروں سے اوجھل کیجئے اور

اور کسی ایسی جگہ چھوڑ آئیے جہاں آب و دانہ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم بجانب اللہ

حضرت سارہ کی دل جوئی کے۔ مامور تھے۔ اس لئے ان کی خواہش رد نہ کر

سکے۔ ادھر وحی آئی کہ حضرت اسمعیل اور ان کی ماں کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیے

جسے میں نے قبلہ توجید بنانے کے لئے روز ازل ہی سے چن لیا ہے۔

ہاں بیٹے اور وادی غیر ذی زرع

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ناقابل کاشت میدان میں بسائی ہے ترے عزت والے گھر کے پاس تاکہ یہ لوگ نماز پڑھیں۔

حضرت سارہ کی خواہش کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور دودھ پیتے بچے کو براق پر سوار کر کے لے چلے اور جہاں اب کعبہ ہے وہاں لائے زمزم کے پاس ایک اونچے درخت کے نیچے لے جا کر اتارا ایک توشے دان میں کھجوریں اور ایک مشک پانی رکھ کر پلٹے۔

اس وقت وہاں ببول وغیرہ کا جنگل تھا نہ آبادی تھی نہ پانی کے لئے کنواں یا چشمہ وغیرہ تھا۔ اس سنسان میدان میں اکیلے چھوڑ کر اپنے سترج کو واپس ہوتے ہوئے دیکھ کر حضرت ہاجرہ بیابان ہو گئیں۔ پوچھا۔ اس ٹیل میدان میں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جواب نہ دیا اور نہ مڑ کر دیکھا۔ حضرت ہاجرہ نے بار بار پوچھا جب کچھ جواب نہ ملا تو عرض کیا۔ کیا آپ کو خدا نے اس کا حکم دیا ہے، فرمایا۔ ہاں، اب اطمینان ہوا۔ بولیں ایسا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ہماری حفاظت کرے گا۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے پہاڑ کی گھائی کے قریب پہنچے تو اکلوتے بیٹے کی بے کسی پر شفقتِ پدری جو جس میں آئی کعبہ کے نشانات کی طرف منہ کر کے یہ رقت انگیز دعا کی۔

اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک
ناقابل کاشت میدان میں ترے عزت
والے گھر کے پاس چھوڑا، اے ہمارے

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

رب اس لئے کہ یہ نماز پڑھیں کچھ لوگوں
کے قلوب ان کی طرف مائل کر دے اور
انہیں پھلوں کا رزق دے۔ مجھے امید ہے
کہ یہ لوگ تیرا احسان مانیں گے۔

فَاَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي
اِلَيْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ
(ابراہیم پ)

بیر مزم کا ابلنا

حضرت ہاجرہ وہ کھجوریں کھاتیں اور جب تک مشک میں پانی تھا پیتی
رہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا تو سخت پریشان ہوئیں یہاں تک کہ پیاس کی زیادتی
سے وہ وقت بھی آن پہنچا کہ دودھ خشک ہو گیا اور بچے کی جان پر آہنی شدت
کرب سے بچے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ مامتا کی ماری ماں سے یہ جانکا
منظر دیکھا نہ گیا۔ بے تحاشا اٹھیں قریب ترین پہاڑ صفا تھا اس پر چڑھ کے
درمیانی میدان پر نظر دوڑائی کہ شاید کوئی مددگار ہو۔ لیکن وہاں کون تھا۔
بچے اتریں جب نشیب میں پہنچیں تو کپڑے سمیٹ کر نالہ پار کر کے موت زسیت
کی کشمکش میں مبتلا نخت جگر کے پاس جا کر ایک نظر ڈالی۔ پھر مر وہ پڑھیں
وہاں سے بھی نظر دوڑائی کہ شاید کوئی کہیں ہو۔ مایوس ہو کر پھر بچے آئیں اور
اسی طرح دوڑ کر وادی پار کی۔ اور بچے کے پاس جا کر ایک نظر ڈالی۔ اور پھر صفا
پر گئیں۔ اسی طرح سات پھیرے لگائے۔ ساتویں بار جب بچے کے پاس آئیں
تو دیکھا بچہ جاں بلب ہے۔ اب کی بار مر وہ پڑھیں تو انہیں ایسا معلوم ہوا کہ
جیسے کہیں سے کوئی آواز آرہی ہے۔ چونک گئیں اور ہمہ تن متوجہ ہو کر آواز پر
کان رکھا۔ اب آواز صاف سنائی دی۔ کوئی اسمعیل کے پاس کھڑا ہے۔
اور آواز دے رہا ہے۔ ڈھارس بندھی بولیں۔ اے غمگسار تیری آواز میں
نے سنی۔ کیا تیرے پاس مجھ دکھاری کی چارہ سازی کا کچھ سامان ہے۔ یہ جبریل
ایمن تھے، اپنی ایڑی زمین پر ماری جس سے زمین پھٹ گئی اور چشمہ ابل پڑا۔

اس ڈر سے کہ کہیں پانی بہ کر ضائع نہ ہو جائے ارد گرد سے دھول اٹھا کر کے حوض کی طرح بناتی جاتیں اور کہتی جاتیں۔ جم جم۔ (تھم تھم) اور کچھ پانی چلو سے مشک میں بھر لیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسمعیل کی ماں پر رحم فرمائے۔ اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتیں تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا بچہ کو پلایا جس سے ان دونوں کی بھوک و پیاس زائل ہو گئی۔
آب زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کھانے پینے دونوں کے بجائے کام دیتا ہے۔

حضرت جبریل امین نے حضرت ہاجرہ کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں پانی ختم نہ ہوگا۔ یہ بچہ اور اس کے باپ یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے۔ یہاں کے باشندوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔

بنی جرہم کی آمد

حضرت ابراہیم نے جس ٹپیل میدان میں اپنے اہل کو چھوڑا تھا اس کے قریب ہی یمن کا ایک قبیلہ جرہم آباد تھا۔ ان کی ایک جماعت شام کو جاتے ہوئے اس میدان کے زیریں حصے میں اتری انھوں نے بطن وادی میں پرندوں کو چکر کاٹتے ہوئے دیکھ کر سمجھ لیا کہ وہاں پانی ہے۔ خبر لانے کے لئے کچھ آدمیوں کو بھیجا تصدیق کے بعد حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اجازت کے بعد وہیں آباد ہو گئے۔ لیکن حضرت ہاجرہ نے چاہہ زمزم شریف کو اپنی ہی ملکیت میں رکھا۔

حضرت ابراہیم کا دستور تھا کہ ہر ماہ براق پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل کی دیکھ بھال کے لئے آیا کرتے، زمین ان کے لئے سمیت دیجاتی تھی، صبح کو فلسطین سے چلتے اور مکہ آکر ان لوگوں سے مل کر واپس ہوتے۔ اور

قیلولہ کے وقت پھر فلسطین واپس پہنچ جاتے۔

شادی

قدرت نے بنی جرہم کو بھیج کر غیب سے حضرت ہاجرہ کی موافقت کا مستقل سامان پیدا کر دیا۔ حضرت اسمعیل انہیں میں پلے بڑھے اور انہیں سے عربی زبان سیکھی، عربی زبان کی ایجاد کا سہرا اسی قبیلہ کے جد اعلیٰ جرہم اور اس کے بھائی قطور کے سر ہے اس وقت اس قبیلہ کا سردار مضاض بن عمرو تھا، حضرت اسمعیل جب شادی کے قابل ہو گئے تو مضاض کی لڑکی سے شادی کر لی۔

جنگلی جانوروں کے شکار اور زمزم کے پانی پر گزاران تھی۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مویشی چراتے تھے تیر و کمان بھی ساتھ رکھتے تھے کوئی شکار مل جاتا تو کر لیا کرتے تھے۔

حضرت اسمعیل نے اسی قبیلہ میں دو شادیاں کیں پہلی عورت کچھ ناشکری تھی۔ اپنے باپ کے حکم سے اسے طلاق دے کر دوسری شادی کر لی جو پہلے کے برخلاف سلیقہ مند شکر گزار تھی۔ اس کی سلیقہ مندی سے خوش ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے برقرار رکھنے کا حکم فرمایا۔

اس کی تفصیل بخاری وغیرہ میں یہ ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور اسمعیل کی اہلیہ سے پوچھا۔ اسمعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ شکار کرنے گئے ہیں۔ پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہم بری حالت میں ہیں تنگی اور شدت میں ہیں فرمایا جب تمہارے شوہر آجائیں تو ان سے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروائے کی چوکھٹ بدل دیں۔ جب حضرت اسمعیل واپس آئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آیا تھا۔ پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ ان کی زوجہ نے بتایا کہ ہاں! ایک نئے رگ ایسے آئے تھے۔ ہماری ان کی یہ بات چیت ہوئی اور وہ آپ کو سلام کہہ

گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسمعیل نے بتایا کہ وہ میرے والد تھے اور انھوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو الگ کئے دوں تم اپنے اہل میں چلی جاؤ اور اسے طلاق دے دیا۔

پھر حضرت اسمعیل علیہ السلام نے سنی جرہم ہی میں دوسری شادی کی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت اسمعیل موجود نہیں تھے ان کی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا شکار کرنے گئے ہیں۔ دریافت فرمایا تم لوگ کیسے ہو؟ اور کیسے زندگی گزر رہی ہے اس نے عرض کیا، ہم بہت اچھی طرح ہیں اور کشائش میں ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم سے عرض کیا سواری سے اترئے کچھ کھاپی لیجئے۔ دریافت فرمایا تمہارا کیا کھانا پینا ہے، بتایا گوشت اور پانی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی۔ اے اللہ! انھیں گوشت میں برکت دے اور پانی میں فرمایا جب تمہارے شوہر آجائیں تو ان کو سلام کہنا اور ان سے کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔

حضرت اسمعیل واپس آئے تو انھوں نے کچھ بوجھوس کی۔ پوچھا کوئی آیا تھا۔ ایلہ نے عرض کیا کہ ہاں! ایک بزرگ بہت شاندار تشریف لائے تھے۔ آپ کے بارے میں انھوں نے پوچھا۔ پھر اس نے ساری گفتگو سنائی۔ دریافت فرمایا کچھ حکم دے گئے ہیں؟ اس نے بتایا آپ کو سلام کہہ گئے ہیں اور حکم دیا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔ فرمایا یہ میرے والد صاحب تھے اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ تم کو اپنی زوجیت میں باقی رکھوں یہ۔

انقیاد و ایثار کا عظیم امتحان

يَا بَرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتُ الرُّؤْيَا إِنَّكَ ذَاكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ

اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

حرم الہی کی تعمیر ہوئے والی تھی۔ اس کی پاسبانی کے لئے ایک ایسے ایشار پسند انسان کی حاجت تھی جو اپنے فرض کی ادائیگی میں جان و مال سے دریغ نہ کرے۔ قدرت کو خوب معلوم تھا کہ کون ہے لیکن دنیا والوں کو بھی اس کا جذبہ قربانی تسلیم کرانے کے لئے امتحان گاہ میں لانے کی ضرورت تھی۔

اس لئے جب حضرت اسمعیل پندرہ سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم کو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے بڑھاپے کی اکلوتی اولاد جو تمہاری یادگار ہے میرے نام پر قربان کرو۔ اقلیم تسلیم و رضا کا شہنشاہ فرمان ایزدی اپنے نوجوان تختِ جگر کو سنا ہے۔

یَبْنِيْ اِنِّيْ اُرِيْ فِي الْمَنَامِ اِنِّيْ اَذْبَحُكَ
فَانظُرْ مَاذَا تَرِيْ
بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بولو تم کیا کہتے ہو

پیکر ایشار و صبر عرض کرتا ہے۔

يَا بَتِّ افْعَلْ مَا تَوْمَرُ سَتَجِدُنِيْ
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ
اے باپ تعمیل حکم کیجئے انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔

حضرت ابراہیم نے چھری لی۔ اور حضرت اسمعیل کو لے کر منیٰ میں آئے جہڑت اسمعیل کو ماتھے کے بل لٹایا، قدرت کی بے نیازی کا اس سے بڑھ کر حیرت انگیز منظر دنیا نے کم دیکھا ہوگا۔ ایک طرف نوے سال کا بوڑھا باپ اپنے ہاتھ میں چھری لئے اس نورِ نظر کو ذبح کرنے کے لئے بڑھ رہا ہے جو تنہا وارثِ نبوت و حکمت تھا۔ دوسری طرف ماں باپ کے لاڈ و پیار کا خوگر نوجوان باپ کے قاتلانہ اقدام کو دیکھ کر بھی اطمینان سے سر نہ نیاز جھکانے ہوئے ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر پوری قوت سے چلایا، ارض و سمار دشت و جبل لرزا ٹھٹھے ملائکہ معصومین کا نپ گئے لیکن باپ

بیٹے کے پائے استقلال میں ادنیٰ سی لرزش بھی نہ ہوئی۔
آخر امتحان لینے والے کو رحم آگیا۔ اس نے اس مجر العقول اشار کو قبول
کرتے ہوئے پکارا۔

يَا بُرْهَيْمُ قَدْ صَدَقْتَ الرَّوْيَا
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝
إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلْوَاءُ الْمُبِينُ ۝
اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔
ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
یہ ایک عظیم الشان امتحان تھا۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بجائے جنت سے ایک جانور ربکری یا بینڈھا
آیا۔ اس کی قربانی ہوئی۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام قربان ہونے سے بچ گئے، لیکن
ان کے اشار و اخلاص کی یادگار میں ان کے پیروکاروں پر قیامت تک رسم
قربانی واجب کر دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
برز مینے کہ نشان کف پائے تو بود
ساہا سجدہ صاحب نظراں خواہد بود

مرکز توحید کی تعمیر

إِذْ يُرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
یاد کرو جب ابراہیم و اسمعیل بیت اللہ کی کرسی بلند کر رہے تھے۔ اے ہمارا
رب! ہماری جانب سے قبول کرنا۔ بیشک تو سنتا اور جانتا ہے۔
امتحان ہو چکا تو اب وقت آن پہنچا کہ امتحان میں کامیاب ہونے والے کو
اس کا منصب عطا کیا جائے۔

حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حسب دستور ایک بار حضرت ابراہیم
حضرت اسمعیل کو دیکھنے کے لئے تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت اسمعیل زمزم کے
قریب ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر درست کر رہے ہیں۔ حضرت

سمعیل نے پدر بزرگوار کو دیکھا تو بڑھے اور مصافحہ و معانقہ و دست بوسی کی بلکہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ طوفان نوح میں وہ عمارت اٹھالی گئی، سرخ ٹیلے کی شکل میں اس کے نشانات باقی رہ گئے تھے، اس ٹیلے کی جانب اشارہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے اس جگہ اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے کیا تم میری مدد کرو گے؟

سعادت مند بیٹے نے جواب دیا۔ بسر و چشم، باپ بیٹے نے مل کر اول خانہ الہی کعبہ کی بنیاد ڈالی، حضرت اسمعیل پتھر لالا کر دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار چنتے تھے، جب دیواریں بلند ہو گئیں تو ایک اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے۔ یہ پتھر آج تک بطور یادگار کے مقام ابراہیم کے نام سے وہاں رکھا ہوا ہے۔ جس پر مٹے مٹاتے آج بھی نشانِ قدم موجود ہیں۔ جب عمارت تیار ہو گئی تو حضرت اسمعیل علیہ السلام سے فرمایا ایک اچھا پتھر تلاش کر کے لاؤ۔ یہاں لگا دوں جس سے لوگ طواف کا شمار کر سکیں حضرت اسمعیل نے ماندگی کا غدر کیا، مگر قبول نہ ہوا، مجبوراً جانا پڑا، پتھر تلاش کر کے لانے تو دیکھا کہ وہاں حجرِ اسود نصب ہے۔ پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، فرمایا وہ نے گیا ہے جو تیرے سہارے نہیں۔

حجرِ اسود کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ جنت سے آیا تھا پہلے وہ سفید و شفاف تھا، بوسنہ دینے والوں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے سیاہ ہو گیا۔ جب باپ بیٹے یہ چوکور خانہ توجید تیار کر چکے تو وقتِ قلب کے ساتھ یہ دعائیں کیں۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ
 لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً
 لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
 رَبَّنَا وَإِغْتَسِ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
 يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

رسورہ بقرہ آیت

اے رب ہماری طرف سے قبول فرما تو
 سنتا اور جانتا ہے۔ اے رب ہم دونوں
 کو فرماں بردار رکھ اور ہماری اولاد
 میں سے ایک گروہ کو فرمانبردار بنا اور ہمیں
 عبادت کے قاعدے بتا اور ہماری توبہ
 قبول فرما۔ بیشک تو توبہ قبول فرمانے
 والا مہربان ہے۔ اور ان میں انہیں میں
 سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں
 کو تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی
 تعلیم دے۔ اور معصیت سے پاک کرے
 تو غالب حکمت والا ہے۔

یہ عمارت بغیر چھت کی تھی، ایک دروازہ تھا لیکن اس میں کواڑ چوکھٹ بازو وغیرہ
 نہ تھے۔ دروازہ کے پاس ایک گڈھا تھا جس میں نذرانے کی رقم جمع ہوتی۔
 اس عمارت کا طول و عرض یہ تھا۔

بلندی ۹ رگز، طول رکن شامی سے حجر اسود تک ۳۲ رگز۔
 عرض رکن شامی سے غربی تک ۲۲ رگز۔

وفات

توراۃ میں ہے کہ حضرت اسمعیل کی عمر ۳۱ سال کی ہوئی بلکہ
 یہ عرب، حجاز، یمن، حضر موت کے نبی تھے۔ ان کو بارہ فرزند
 عطا ہوئے جن کے نام آگے آتے ہیں۔ ایک صاحبزادی کا پتہ چلتا ہے۔ جو
 عیسو بن اسحاق سے بیاہی گئیں۔

پہلے ان کی والدہ کا وصال ہوا۔ اور آج جہاں مطاف ہے۔ وہاں
 مدفون ہوئیں۔ بعد میں حضرت اسمعیل کا وصال ہوا یہ بھی ماں کے پہلو میں مدفون ہوئے

اے پیدائش - ۲۵ - ۱

ایک قول کی بنا پر ان کی قبریں حطیم میں ہیں۔

اہل کتاب کی ہفوات کا رد

اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے یہ اہل عرب کی روایات سے ماخوذ ہے۔ کلمات الہیہ میں تحریف کے پرانے عادی اہل کتاب نے جوش تعصب میں سرے سے ان تمام حقائق کا انکار کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نہ تو حضرت اسمعیل علیہ السلام عرب میں آباد ہوئے اور نہ اہل عرب حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور نہ حضرت اسمعیل ذبیح ہوئے۔ اور نہ مقام ذبح مکہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت اسمعیل فلسطین کے جنوبی صحرا میں آباد ہوئے اور ذبیح حضرت اسحاق ہیں اور مقام ذبح شام ہے۔

اس انکار سے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل ابراہیمی سے اور ملت اسلام کا ملت ابراہیمی ہونا ثابت نہ ہو سکے۔

ہم ان تمام مختلف فیہ مسائل پر الگ الگ بحث کرنے سے پہلے ناظرین کی توجہ فن تاریخ کی اصل کلی کی جانب مائل کرنا چاہتے ہیں جس کی صحت میں کسی ماہر تاریخ کو انکار نہیں ہو سکتا، اور جو تاریخ کی بنیاد ہے۔

۱۔ تاریخ کی تدوین سے قبل جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے حالات معلوم کرنے کے لئے صرف دو ہی ذریعے ہیں۔ ایک تو زبانی روایات دوسرے علم آثار۔

اگر زبانی روایات متعارض ہوں تو ترجیح اسی روایت کو حاصل ہوگی جس کی تائید علم آثار سے ہوتی ہے۔

۲۔ ہر اجنبی کے حسب و نسب اور آبا و اجداد کے وطن کے بارے میں اس کا قول بہ نسبت دوسروں کے مقبول ہوتا ہے۔ جب تک کہ

دوسرا اس کی تردید ناقابل انکار دلائل سے نہ کر دے۔
یہاں امور متنازع فیہ چار ہیں۔

- ۱۔ حضرت اسمعیل عرب میں آباد ہوئے کہ نہیں؟
- ۲۔ عرب ان کی اولاد ہیں کہ نہیں؟
- ۳۔ ذبیح یہ تھے کہ حضرت اسحاق؟
- ۴۔ مقام ذبیح عرب تھا کہ شام؟

ان میں دو پہلی باتیں اہل عرب کے حسب و نسب اور مورث اعلیٰ کے وطن سے متعلق ہیں اہل عرب بتاتے ہیں کہ ہم حضرت اسمعیل کی اولاد ہیں اور ان کا وطن مکہ تھا اس کی تردید میں بنی اسرائیل کے پاس سننے سناتے افسانوں کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا اپنے حسب و نسب اور اپنے مورث اعلیٰ کے وطن کے بارے میں اہل عرب جو کچھ کہتے ہیں ماننا پڑے گا۔

اسی طرح چاروں امور میں بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل کی روایتیں متعارض ہیں۔ لہذا غیر جانبدارانہ صورت پر ترجیح انھیں روایات کو دی جائے گی جسکی تائید آثار سے ہوتی ہو۔

آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ علم الآثار کی ساری تائیدات بنی اسمعیل ہی کو جاہل ہیں لہذا ایک مصنف مجبور ہے کہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں بنی اسمعیل کی روایات کو صحیح مانے۔

اب ہم تفصیل کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تحریف کے بعد بھی اہل کتاب کے صحائف میں ضمنی طور پر ایسی باتیں موجود ہیں جن سے اہل عرب ہی کی تائید ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ علم الآثار کی تائیدات بھی نقل کرتے جائینگے۔

پہلا مسئلہ

حضرت اسمعیل کہاں آباد ہوئے

توراة میں ہے کہ اسمعیل فاران کے بیابان میں رہا۔
معجم البلدان میں تصریح ہے کہ عرب کے جغرافیہ دانوں کا اس پر اتفاق ہے
کہ فاران عرب کے پہاڑ کا نام ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ فاران عرب کے پہاڑ
کا نام نہیں بلکہ فلسطین کے جنوب میں جو صحرا واقع ہے اس کا نام ہے۔
عیسائی اس صحرا کے باشندے نہیں اور عرب والے عرب کے باشندے ہیں۔
اہل وطن کی شہادت دشت و جبل کے نام کے بارے میں دوسروں کے
مقابلے میں یقیناً قابل ترجیح ہوگی لہذا اس میں کسی عقلمند کو شک نہیں ہو سکتا
کہ فاران عرب کے پہاڑ کا نام ہے۔ رہ گیا اس صحرا کا نام فاران ہے یا نہیں
اس کے بارے میں وہاں کے باشندوں کی کوئی شہادت نہیں۔ صرف
غیروں کا دعویٰ ہے اور اس میں بہت کچھ بحث کی گنجائش ہے۔

توراة میں ہے کہ حضرت اسمعیل کے یہ بارہ بیٹے تھے، نبیت۔ قدار۔ اوبیل
مبسام۔ سمعار۔ دومہ۔ مشا۔ حد۔ تیما۔ طور۔ نفیس۔ قدرہ۔ یہ
توراة میں یہ بھی ہے کہ یہ سب اپنی اپنی قوم کے رئیس تھے۔ اور انہوں نے
اپنی بستیوں اور قلعوں کے نام اپنے ناموں پر رکھے تھے۔ یہ نزول توراة کے
زمانے کی بات ہے۔ امتداد زمانہ سے کتنی بستیاں ناپید ہو گئیں۔ کتنے نام

رد و بدل ہو گئے۔ لیکن تلاش و تتبع کے بعد عرب کی متعدد بستیاں ان ناموں کے ساتھ بہت کچھ مناسبت رکھتی ہیں۔

”نبیت“۔ ینبوع کے متصل ایک بستی کا نام ہے۔

”الخصیر“۔ نبیت کے تھوڑے ہی فاصلہ پر ایک شہر کا نام ہے، ظن غالب ہے کہ یہ نام ”قدار“ کی تصغیر ”القدیر“ کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

”منسام“ کے آثار ”بجد“ میں ہیں۔

”دومہ“ شام اور مدینہ کے مابین ایک مشہور بستی ہے۔ عہد رسالت میں یہاں عیسائیوں کی ریاست تھی اور ”دومتہ الجندل“ کے نام سے مشہور تھی۔

”مسا“ یمن میں اس نام کے مناسب ”موسی“ نام کی بستی موجود ہے۔

”حدر“ جنوبی عرب میں ”حدیدہ“ نام کا شہر موجود ہے، بنو حدر ایک قبیلہ کا نام بھی ہے۔

”تیمما“ فدک کے قریب خیبر کے راستہ میں ”تیمما“ نام کی بستی اب تک موجود ہے۔

”قدمہ“ مسعودی نے قوم قدمان کو بنی اسمعیل میں بتایا ہے یہ لوگ ”یمن“ میں رہتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ ————— قربانی کس کی ہوتی ہے۔

یہ مسئلہ بھی اہل کتاب اور اہل اسلام میں بڑا ہی معرکہ آرا رہے کہ قربانی کا حکم حضرت اسحاق کے لئے ہوا تھا یا حضرت اسمعیل کے لئے۔ اہل کتاب اس بات پر متفق ہیں کہ قربانی کا حکم حضرت اسحاق کے لئے ہوا تھا۔ اور جمہور اہل اسلام اس کے قائل ہیں کہ یہ حکم حضرت اسمعیل کے لئے ہوا تھا۔ البتہ بعض مفسرین قلتِ تتبع کی بنا پر اس کے قائل ہیں کہ قربانی کا حکم حضرت اسحاق کے لئے تھا اس لئے ہم اس بحث کے دو حصے کرتے ہیں۔ ایک حصہ میں روئے سخن

اہل کتاب سے ہوگا۔ دوسری میں اہل اسلام سے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہود کی خورد برد کی بنا پر توراہ

بحث اول

کے مفسر حات سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ قربانی کا حکم حضرت اسمعیل کے لئے تھا لیکن توراہ کا وقتِ نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ امر واضح ہو جائے گا کہ یہ حکم حضرت اسمعیل ہی کے لئے تھا نہ کہ حضرت اسحاق کے لئے۔

۱۔ توراہ میں ایک جگہ مذکور ہے کہ قربانی اسی انسان یا جانور کی ہوتی تھی جو پہلو نٹا ہوتا۔ الفاظ یہ ہیں۔

لان لی کل بکر فی بنی اسرائیل اس لئے کہ میرے لئے بنی اسرائیل میں

من الناس والبهائم۔ (عدد ۱۷-۱۸) ہر پہلا بچہ ہے انسانوں کا اور چوپاؤں کا۔

یہ حکم بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہ تھا بلکہ تمام شرائع سابقہ میں یہی حکم تھا اسی بنا پر ہابیل نے جس مینڈھے کی قربانی کی تھی وہ بھی پہلو نٹا تھا۔

۲۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تھا اس کے بارے میں تصریح تھی کہ وہ اکلوتا ہو اور محبوب ہو۔

(توراہ تکوین۔ اصحاح ۲۲۔ آیت ۱۲)

۳۔ توریت کے احکام کی رو سے جو بیٹا پہلو نٹا ہوتا وہ ہر حال افضل ہوتا خواہ وہ اس بیوی سے ہو جو کمتر درجہ کی ہو۔

فانہ اول قدرتہ ولحق البکوۃ اس لئے کہ وہ اس کی پہلی قدرت ہے اور (سفر تثنیہ اصحاح ۱۲۔ آیت ۱۵-۱۷) اس کو حق تقدم حاصل ہے۔

۴۔ انسان کی نطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ پہلو نٹے بیٹے خصوصاً اکلوتے سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ خصوصاً وہ اولاد جو برسہا برس کی مایوسی کے بعد ہزاروں دعاؤں، التجاؤں کے بعد پیدا ہو۔

۵۔ اسی پر بس نہیں توراہ میں اس کی تصریح ہے کہ حضرت

ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جس بیٹے کی قربانی کی تھی وہ اکلوتا تھا۔ توراہ میں قربانی کے تذکرے میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے بیٹے کی قربانی کرنی چاہی تو فرشتے نے ندا دی ہاتھ روک لو۔ اس کے الفاظ یہ تھے۔

خدا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بچا نہیں رکھا۔ میں تجھ کو برکت دوں گا اور تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ساحل بحر کی ریتی کی طرح پھیلا دوں گا۔

(توراہ تکوین اصحاح ۲۲۔ آیت ۱۵)

توراہ کے ان اقتباسات سے واضح ہو گیا کہ قربانی اسی اولاد کی ہوئی جس میں یہ تین خصوصیات ہوں۔ پہلو نٹا ہو، اکلوتا ہو، محبوب ہو۔ او خود توراہ کی روشنی میں تلاش کرو۔ یہ اوصاف مجموعی طور پر حضرت اسمعیل میں ہیں یا حضرت اسحاق میں۔ توراہ میں بالتصریح یہ مذکور ہے کہ ہزاروں دعاؤں، تمناؤں کے بعد پہلے حضرت اسمعیل پیدا ہوئے اس لئے یہی پہلو نٹے بھی ہوئے، اکلوتے بھی ہوئے، افضل ترین بھی ہوئے، محبوب بھی ہوئے۔ برخلاف حضرت اسحاق کے کہ یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ اس لئے یہ پہلو نٹے ہوئے۔ نہ اکلوتے ہوئے، نہ افضل ہوئے نہ نسبت حضرت اسمعیل کے محبوب۔ اس لئے توراہ پر ایسا رکھنے کے دعویداروں کو یہ تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ذبح حضرت اسمعیل تھے نہ کہ حضرت اسحاق۔ اس سلسلے کے چند اقتباسات توراہ کے اور ملاحظہ کریں۔

الف — حضرت ابراہیم کو جب خدا نے حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم نے اس وقت بھی حضرت اسمعیل کو یاد کیا۔
ب — حضرت اسحاق خدا کے وعدہ اور عہد کے مظہر ہیں۔
ج — حضرت اسمعیل دعوت ابراہیم ہیں۔ یعنی حضرت

ابراہیم کی دعا اور خواہش سے پیدا ہوئے۔ اسی بنا پر خدا نے ان کا نام اسمعیل رکھا۔ کیونکہ عبرانی میں اسمعیل دو لفظوں سے بنا ہے۔ اسمع اور ایل۔ اسمع کے معنی ”سننے“ کے اور ”ایل“ کے معنی، خدا کے ہیں۔ یعنی خدا نے حضرت ابراہیم کی دعا سن لی۔ (تکوین اصحاح ۱۵-۱۷-۱۸) د۔ خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اسمعیل کے بارے میں میں نے تیری سن لی۔

حضرت اسحاق کی بشارت سن کر حضرت ابراہیم نے حضرت اسمعیل کو یاد کیا۔ یہ دلیل ہے کہ حضرت اسمعیل پہلے پیدا ہو چکے تھے، حضرت اسمعیل دعوت ابراہیم میں اسی لئے ان کا نام اسمعیل ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ دعا سے پیدا ہوئے اس لئے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ حضرت اسمعیل پہلے ہی پیدا ہوئے بھی ہیں تو یہی حسب احکام توراہ افضل بھی ہیں اور محبوب ترین بھی۔ اس لئے لازم ہے کہ قربانی انھیں کی ہوئی۔

۶۔ جو اولاد خدا کی نذر ہو جاتی اسے باپ کا متروکہ مال نہیں ملتا توراہ میں مذکور ہے۔

فی ذالک الوقت افترسبط
اللادوی لیملوات ابوت عہد
الرب ولکی یقفوا امام الرب لیخذوا
ویبارکوا باسمہ الی ہذا الیوم لاجل
ذالک لم یکن للادوی قسم ولا نصیب
مع اخوتہ الرب ہونصیبہ۔
رتوراہ۔ تکوین اصحاح ۱۔ آیت ۸-۹)

تب خدا نے لادوی کی اولاد کو اس لئے
مخصوص کر لیا کہ خدا کے عہد کا تابوت اٹھا
اور تاکہ خدا کے آگے کھڑا ہو تاکہ وہ خدا کی
خدمت کریں اور اس کے نام سے آج تک
برکت لیں یہی وجہ ہے کہ لادیوں کو اپنے
بھائیوں کے ساتھ حصہ اور ترکہ نہیں ملا۔
کیونکہ اس کا حصہ خدا ہے۔

اب توراہ اٹھا کر دیکھو آپ کو صاف ملے گا کہ حضرت ابراہیم نے اپنا تمام اثاثہ حضرت اسحاق کو دیا۔ اور حضرت اسمعیل کو سوائے ایک پانی کی مشک اور

چند کھجوروں کے اور کچھ مال نہ ملا۔ لہذا ہر منصف کو یہ ماننا پڑے گا کہ قربانی حضرت اسمعیل ہی کی ہوئی نہ کہ حضرت اسحاق کی۔

۷۔۔۔۔۔ جو خدا کی نذر ہوتا اس کے لئے خدا کے سامنے "کالفظ بولا

جاتا۔ (توراة: سفر: عدد ۶، ص ۲۰۔ تکوین ۱۱، تثنیٰ کوہین ۱۴۸، تثنیٰ کوہین ۱۸۱)

۸۔۔۔۔۔ توراة میں ہر جگہ سامنے زندہ رہنا۔ قربانی اور نذر ہی کے معنی میں بولا گیا ہے۔

۹۔۔۔۔۔ توراة میں ہے کہ جب خدا نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم نے کہا۔

لیت اسمعیل یعیش امامک کاش اسمعیل تیرے سامنے زندہ رہتا۔

توراة میں قربانی کے لئے جو لفظ خاص ہے۔ وہ حضرت اسمعیل کے لئے وارد ہوا۔ اور حضرت اسحاق کے لئے نہیں آیا۔ یہ دلیل ہے کہ ذبح یہ تھے نہ کہ حضرت اسحاق۔

۱۰۔۔۔۔۔ ان شواہد کے علاوہ سب بڑی ناقابل انکار شہادت حضرت اسمعیل کے ذبح ہونے کی یہ ہے کہ ان کی نسل ان کی ملت کے متبعین میں قربانی کی متعدد یادگاریں آج تک باقی ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے پاس کوئی یادگار نہیں۔ اگر ذبح حضرت اسحاق تھے تو ان کی نسل ان کی اتباع کے دعویداروں میں کوئی نشانی باقی رہتی۔ یہ کیا راز ہے کہ ان کے حریفوں کے یہاں متعدد یادگار۔ اور ان کے یہاں ایک بھی نہیں۔ وہ یادگار کیا ہے۔ سنیں۔

الف۔ "جو شخص خدا کی نذر کر دیا جاتا۔ وہ سر کے بال چھوڑ دیتا تھا

اور مجدد کے پاس جا کر اتارتا تھا۔ توراة میں ہے۔"

فہا انک تمیلین وتلدین ابنا ولا یعنی اب تو حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی اور

یعل موسیٰ واسلان الصبی یكون اس کے سر پر استرا پھیرا نہ جائے گا کیونکہ

نذیر اللہ۔ (توراة: قضا: صحاح ۱۳-۱۴) یہ بچہ خدا کے لئے نذر کیا جائے گا۔

حج و عمرہ میں احرام باندھنے کے وقت سے لے کر تمام مناسک سے فارغ ہونے تک بال مندوانا، کتروانا، اکھاڑنا ممنوع ہے۔ مناسک سے فراغت کے بعد بال مندوانے بال کتروانے کی اجازت ہے۔ ارشاد ہے۔

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
الْهُدْيُ مَجْلَدَهُ (بقرہ آیت ۱۶۶) کے جانور اپنی جگہ یعنی حرم میں نہ پہنچ جائیں
ب۔ حضرت ابراہیم کو جب خدا نے بیٹے کی قربانی کا حکم دینا
چاہا تو پکارا۔

اے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے کہا۔ میں حاضر ہوں۔ (تورہ تکوین اصحاح ۲۲ آیت)
حج یا عمرہ کا احرام باندھتے ہی ہر حاجی پکارتا رہتا ہے۔ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ
حاضر ہوں۔ حاضر ہوں یہ اسی سنت ابراہیمی کی اتباع ہے۔

ج۔ شریعت ابراہیمی کے مطابق جسے خدا کی نذر کرتے وہ بار بار
مبعد قربان گاہ کے گرد گھومتا۔

حج و عمرہ میں کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی اسی یادگار کی نشانی ہے۔
د۔ حضرت ابراہیم نے بچے کو ذبح کرنا چاہا تو انھیں روک کر
اس کے عوض دنبہ ذبح ہوا۔

عید الاضحیٰ میں ہر ذی استطاعت مسلمان اور حج میں حاجی جانوروں کی
قربانی کرتا ہے۔ بلکہ یہ بہ شرائط واجب ہے، یہ سنت ابراہیمی کی پیروی ہے۔
حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

سُنَّتُكُمْ اِبْرَاهِيْمُ
قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔
ان یادگاروں کو دیکھ کر ہر ذی فہم یہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ قربانی کا حکم حضرت
اسماعیل کے لئے تھا جن کی نسل اور متبعین میں ان کی متعدد یادگاریں آج تک باقی
ہیں۔ نہ کہ حضرت اسحاق کے لئے جن کی نسل اور پیروان ملت میں قربانی کی
کوئی یادگار نہیں پائی جاتی۔

بحث دوم | قرآن کریم کی روشنی میں حضرت اسمعیل کا ذبح ہونا متعین

ہے۔ یہاں کوئی صورت ہی نہیں کہ حضرت اسحاق کا ذبح ہونا ثابت ہو سکے۔ قرآنی واقعہ سورہ "صافات" میں یوں مذکور ہے۔

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي
سَيُهْدِيَنِي رَبِّي هَبْ لِي
مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ
بِإِسْحَاقَ لَوْلَا حَلِيمٌ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ
السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ
فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ
مَاذَا تَرَىٰ وَقَالَ يَا بَنِيَّ
أَفْعَلْ مَا تَوْمَرُ سَجِدْ لِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ
فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّىٰ لِلْجَبِينِ
وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ
تَدْعُنَا إِلَىٰ الرُّءُوسِ يَا أَنَا
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ
الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ
عَظِيمٍ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ
فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ

اور اس (ابراہیم) نے کہا۔ میں اپنے
رب کی طرف جانے والا ہوں، اب مجھے
راہ دے گا۔ الٰہی مجھے لائق اولاد دے
تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بڑبار
لڑکے کی پھر جب وہ اس کے ساتھ کام
کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں
نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا
اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اس نے
کہا اے میرے باپ جس بات کا آپ کو
حکم ہوا ہے کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے
صابر پائیں گے تو جب ان دونوں نے
ہمارے حکم پر گردن رکھ دی اور باپ نے
بیٹے کو ماتھے کے بل ٹایا اس وقت کا مال
نہ پوچھو اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے
ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا
ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو بیشک
یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا
ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچایا۔
اور ہم نے کچھلوں میں اس کی تعریف باقی
رکھی، سلام ہو ابراہیم پر ہم ایسا ہی صلہ

بِسْمِ حَقِّ نَبِيِّ آمَنَ الصَّالِحِينَ
(آیت ۹۹ تا ۱۱۲)

دیتے ہیں نیکوں کو بے شک وہ ہمارے
اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں
ہے اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحق کی جو
غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب
خاص کے سزاواروں میں ہوگا۔

ان آیات میں حضرت ابراہیم کے دو فرزندوں کا تذکرہ ہے، ایک وہ جو
دعا سے پیدا ہوئے، اور ذبیح ہوئے۔ جن کا نام مذکور نہیں۔ دوسرے حضرت
اسحاق جن کی ولادت کی بشارت ہے۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ اگر ذبیح حضرت
اسحاق ہوتے تو جب "فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ" فرمایا جا چکا ہے تو اب
بعد میں "فَبَشِّرْنَاهُ بِاسْحَاقَ" بالکل لغو ہو جاتا ہے۔ اس لئے ماننا
پڑے گا کہ ذبیح حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اسمعیل ہیں۔

دوسرے یہ کہ اس آیت میں جو لڑکا ذبیح ہے اس کو "عَلِيمٌ حَلِيمٌ"
فرمایا گیا ہے۔ برخلاف اس کے حضرت اسحاق کی بشارت اس کے علاوہ دو
بچے ہیں اور ہے ان کو وہاں "عَلِيمٌ حَلِيمٌ" فرمایا گیا ہے۔ سورہ حجر میں ہے۔
إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
فرشتوں نے کہا ہم آپ کو علم والے
بچے کی بشارت دیتے ہیں۔

سورہ "ذُرِّيَّتٍ" میں ہے۔

وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
فرشتوں نے انہیں علم والے بچے کی بشارت دی۔

ہر جگہ حضرت اسحاق کی صفت "عَلِيمٌ" فرمانا اور ذبیح کا وصف "حَلِيمٌ"
فرمانا اس امر کی کھلی دلیل ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق نہیں۔ حضرت اسمعیل ہی
ورنہ کیا وجہ ہے دیگر بشارتوں کے موقع پر ان کو "عَلِيمٌ" کہا جائے اور یہاں نیا
وصف "حَلِيمٌ" لایا جائے۔

تیسرے یہ کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کے دونوں فرزند

دو مختلف طور سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک دعا کے بعد دوسرے بغیر دعا کے اور قربانی اسی لڑکے کی ہوئی تھی جو دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ توراہ میں ہے۔
 ” اسمعیل دعوت ابراہیم ہیں۔ یعنی ابراہیم کی دعا اور خواہش سے پیدا ہوئے۔ اسی لئے ان کا نام ”اسمعیل“ پڑا۔ عبرانی زبان میں ”سمع“ کے معنی سننے کے ہیں۔ اور ”ایل“ کے معنی ”خدا“ کے ہیں اب لفظ اسمعیل کا ترجمہ ہوا خدا نے حضرت ابراہیم کی دعا سنی“ (تکوین اصحاح ۱۷-۱۸) دوسری جگہ ہے کہ۔

”حضرت ابراہیم سے خدا نے کہا کہ اسمعیل کے بارے میں میں نے تیری سن لی“
 ایک اور جگہ ہے۔

”حضرت اسحاق خدا کے وعدہ اور عہد کا منظر ہیں“ (توراہ تکوین ۱۷-۱۸) ان عبارت سے واضح ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا سے حضرت اسمعیل پیدا ہوئے تھے۔ لہذا ذبح وہی ہوں گے نہ کہ حضرت اسحاق۔ جن کا وجود ایفار عہد کی تکمیل تھا۔

چوتھے یہ کہ قربانی پر باپ بیٹے کی آمادگی کا نقشہ جن الفاظ میں کھینچا گیا ہے

وہ یہ ہے۔ فَلَمَّا اسَلَّمَا وَتَلَّہُ
 توجہ ان دونوں نے ہمارے حکم پر
 لِلْجَبِیْنِ گردن رکھی۔

اسَلَّمَا کا مصدر ”اسلام“ ہے جس کے معنی کسی کی بات ماننے کے ہیں اس تسلیم و اتقیاد کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروان ملت کا نام مسلم رکھا۔ ارشاد ہے۔

مِلَّةَ اٰبِیْکُمْ اِبْرٰہِیْمَ هُوَ سَمَّیَکُمُ الْمُسْلِمِیْنَ
 تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب اس نے
 مِنْ قَبْلُ (سورہ الحج آیت ۷۸) پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا۔

دستور یہی ہے کہ عظیم کارکردگی کے صلہ میں ملا ہوا اعزاز نسلاً بعد نسل چلتا رہتا ہے۔ لہذا یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ قربانی کے اعزاز میں ملا ہوا خطاب جس کے وارثین کا ہو وہی ذبیح یقینی طور پر ہوں گے۔

وارثین حضرت اسحق نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل، یہود، نصاریٰ، ابن اللہ اور اجبار اللہ وغیرہ وغیرہ الفاظ سے مشہور کیا۔ لیکن ان میں سے کسی نے اپنے کو ”مسلم“ نہیں کہا۔ برخلاف وارثین حضرت اسمعیل کے کہ وہ صبح قربان سے لے کر الی یومنا ہذا اپنے آپ کو ”مسلمان“ کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کے مورث اعلیٰ حضرت اسمعیل ہی ذبیح ہیں۔

”مواہب اللدنیہ“ میں مذکور ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی عالم سے دریافت فرمایا کہ ذبیح کون تھا تو اس نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین! یہودی یقیناً خوب جانتے ہیں کہ اسمعیل ذبیح ہیں اور ازراہ حسد ان کے ذبیح ہونے سے انکار کرتے ہیں اور حضرت اسحاق کو ذبیح بتاتے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت اسحاق کو ذبیح کہنا اہل کتاب کی تحریفات سے ہے۔

تیسرا مسئلہ — قربانی کہاں ہوئی؟

اس میں اختلاف ہے کہ قربانی کہاں ہوئی تھی۔ شام میں کہ عرب میں لیکن یہ اختلاف ذبیح کے اختلاف کی فرع ہے۔ اہل کتاب حضرت اسحق کو ذبیح مانتے ہیں۔ لہذا وہ اس کا موقع شام مانتے ہیں۔ اور اہل اسلام چونکہ حضرت اسمعیل کو ذبیح مانتے ہیں لہذا اس کا موقع عرب بتاتے ہیں اور جب ہم نے دلائل قاہرہ سے ثابت کر دیا کہ ذبیح حضرت اسمعیل ہیں تو ماننا پڑے گا کہ مقام قربانی عرب ہی ہے اسکے علاوہ بحث اول میں گزرا کہ جس کی قربانی کی جاتی وہ اپنے بال پھوڑ دیتا جو قربان گاہ پر

آتا جاتا، قربان ہونے والا قربان گاہ کے پھیرے کرتا، شام میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کسی مذہب والے اس قسم کی رسم ادا کرتے ہوں۔

نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل یادگار جانوروں کی قربانی ہے۔ قربان گاہ شام میں ہوئی تو اس یادگار کی تکمیل اسی قربان گاہ پر ہونی چاہئے تھی، نہ کہ عرب میں۔

کے علاوہ ازبکستان میں "توراہ" میں قربان گاہ "مریا" بتائی گئی ہے۔ "مریا" کون سی جگہ ہے۔ اس کے تعین میں یہود و نصاریٰ خوب دست باگریبان ہیں یہودی کہتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہیکل سلیمانی تھا۔ عیسائی کہتے ہیں۔ نہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔

تیسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ دونوں غلط ہیں۔ یہ مقام "حریریم" کے پہاڑ پر ہے۔ اختلافات آگے بڑھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ "مریا" قربان گاہ کا نام نہیں۔ بلکہ اس کا وصف ہے۔

مترجمین نے اس کے مختلف ترجمے کئے۔ لیکن ان میں سے کئی محققین نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ پھر کچھ زمانے کے بعد یہ لفظ "مریا" سے "مورہ" ہو گیا۔ جس کی وجہ یہ ہوئی کہ دونوں لفظ کا املا "عبرانی زبان" میں قریب قریب ہے۔ "مورہ" کے بارے میں توراہ میں تصریح ہے کہ عرب میں ہے۔

وکان جیش المدیائینین شمالہم اور مدیائینوں کی فوج شمال کی جانب عند تل "مورہ" فی الوادی۔ "مورہ" پہاڑ پر وادی میں تھی۔

"مدیان" عرب میں واقع ہے۔ اور عرب میں "مورہ" نام کی کوئی پہاڑی نہیں۔ البتہ "مورہ" نام کی ایک پہاڑی ہے۔ لہذا یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ "مورہ" وہی پہاڑی ہے جو اب "مورہ" کے نام سے مشہور ہے۔ جس کے دامن میں "وادی غیرذی زرع" ہے۔

"موطا امام مالک" میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "مورہ" کی

کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قربان گاہ یہ ہے اور مکہ کی تمام پہاڑیاں اور گھاٹیاں قربان گاہ ہیں۔

توراة میں ”مریا“ یا ”مورہ“ اور حدیث میں ”مروہ“ کو قربان گاہ بتانا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ یہ ایک ہی لفظ کے مختلف تلفظ ہیں۔ علاوہ انہیں ”یسعا“ بنی کی کتاب میں ہے۔

”اوشنیاں تجھے آکر چھپالیں گی“ ”مدیان“ اور ”عیفا“ کے اونٹ وہ سب جو ”سبا“ کے ہیں۔ آئیں گے وہ سونا اور لوہا لائینگے اور خداوند کو بشارت سنائیں گے، قیدار کی ساری بھیڑیں ترے پاس جمع ہوں گی۔ نبیت کے مینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ میری منظوری کے واسطے مرے مذبح پر چڑھائے جائیں گے اور میں اپنے شوکت والے گھر کو بزرگی دوں گا۔“

(۶۰۔ باب ۶، ۷، ۸ درس)

اس سے کوئی ذی انصاف انکار نہیں کر سکتا کہ ”مدیان“ ”عیفا“ ”سبا“ بنی طورہ باشندگان مین کے اونٹ ”قیدار“ کی بھیڑیں ”نبیت“ کے مینڈھے جس مذبح پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو خدا کا مذبح ہے۔ جس سے خدا کے شوکت والے گھر (بیت الحرام) کو بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ وہ مکہ میں ہی ہے شام میں کوئی مذبح نہیں جسے خدا کا مذبح کہا جائے۔ اور جہاں اہل مین اور اہل عرب کی قربانیاں چڑھائی جاتی ہوں۔ اور جس سے خدا کے شوکت والے گھر کی بزرگی ظاہر ہوتی ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ مذبح اور مذبح کی تعیین میں بنی اسرائیل اور اہل عرب کی روایات متعارض ہیں۔ اصول تنقید کی رو سے ایک ناقدر روایات کے تعارض کے وقت درایت سے کام لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ درایت بنی اسرائیل کے پاس اپنی روایات کی تائید میں کوئی شہادت نہیں۔ برخلاف اہل عرب

کے سہ ان کی روایات کی تائید میں متعدد شہادتیں مل رہی ہیں۔ لہذا ایک منصف مجبور ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں اہل عرب کی روایات کو صحیح مانے۔

مصنف کی دیگر اہم تصنیفات

نزہتہ القاری | بخاری شریف کی مکمل اردو شرح، نو حصوں میں۔

مقالات شارح بخاری | مصنف کے چند علمی مضامین کا گلدستہ۔ دو حصوں میں۔

اثبات ایصال ثواب | فاتحہ کے مروجہ طریقوں کے استحسان کا ثبوت۔

اسلام اور چاند کا سفر | صحابہ کرام اور تابعین عظام کے اقوال سے اس کا

ثبوت کہ چاند پر پہنچنا ممکن ہے۔

فتنوں کی سرزمین کون ہے؟ | متعدد صحیح احادیث سے اس کا ثبوت کہ نجد

فتنوں کی سرزمین ہے۔

تحقیقات | دیوبندیوں کے بہت سے شبہات کے دندان شکن جوابات۔ دو حصوں میں

مسئلہ تکفیر اور امام احمد | دیوبندیوں کی تکفیر کے بنیادی وجوہ کا بیان

ملنے کا پتہ

دائرة البرکات، اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ، ۲۰۶۳۰۴

عَدُنَان

عَدُنَان

سیدنا اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارہ بیٹوں میں قیدار نے مجاز میں بودوباش اختیار کی۔ اللہ عزوجل نے انھیں عزت و شہرت عطا کی۔ یہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں۔ قیدار کے بعد بنی جرہم کے تغلب کی وجہ سے دیگر اجداد کو وہ شہرت نہ حاصل ہو سکی۔ آگے چل کر شجرہ پاک میں جو ہستی نمایاں ہوئی وہ عدنان کی تھی۔

عدنان بچپن ہی سے اعدا کی نظروں میں کھٹکتے تھے، پیشانی میں نوز بہت دیکھ کر دشمن انھیں قتل کر ڈالنا چاہتے تھے۔ مگر حفاظت الہی کے مقابلے میں دشمن ناکام رہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ عدنان۔ معد۔ سبیعہ۔ خزاعہ اور اسد ملت ابراہیم پر تھے۔ انھیں ہمیشہ خیر سے یاد کرنا۔ انھوں نے حدود حرم کے پتھر نصب کرائے۔ ایک قول پر انھیں نے سب سے پہلے کعبے پر چڑھے کا غلاف چڑھایا۔ سخت نصرت نے جب عرب پر حملہ کیا یہ قتل ہوئے اور ان کے ماہی زاد معد باقیماندہ اشخاص کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ ان کے دو فرزند تھے۔ معد اور عک یک نے یمن میں بودوباش اختیار کی وہیں اپنی سلطنت قائم کی۔

ارمیا پیغمبر علیہ السلام اور ان کے کاتب برنیا انھیں سخت نصرت کی تیز سے چھڑا کر عرب لائے۔ غالباً انھیں سے دریافت کر کے ان کے کاتب نے وہ شجرہ مرتب کیا تھا۔ جس کا ذکر طبری نے کیا ہے

مَعْدُ

کہ تدمر کے ایک یعقوب نامی نو مسلم نے جو پہلے یہودی تھا، بتایا کہ عدنان کا ایک نسب نامہ میرے پاس ارمیا پیغمبر کے منشی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ جس میں عدنان سے حضرت اسمعیل تک چالیس اشخاص ہیں۔

یہ جب عرب واپس ہوئے تو انھوں نے بنی جرہم کی تلاش کی۔ بڑی مشکل سے جرہم بن حلیمہ کا پتہ چلا یہ ان سے ملے اور ان کی صاحبزادی سے شادی کی۔ انھیں سے نزار پیدا ہوئے۔ یہ بڑے جری بہادر جنگجو تھے انکی یہودیوں بارہا جنگیں ہوئیں جس میں یہ ہمیشہ غالب رہے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ نزار اور قنص۔

ان کی کنیت ابو ربیعہ ہے۔ ان کی والدہ کا نام معانہ یا ناعمہ تھا یہ جب پیدا ہوئے تو نور نبوت انکی پیشانی پر درخشاں تھا۔ جسے دیکھ کر ان کے والد بہت خوش ہوئے۔ خوشی میں اونٹ ذبح کر کے قوم کو کھلایا اور کہا کہ یہ سب اس بچے کے حق میں تھوڑا ہے۔ تھوڑے کی عربی نزار ہے۔ لہذا ان کا نام نزار پڑ گیا۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے۔ ان کے چار فرزند تھے، مضر، ایاد، ربیعہ، انمار۔ نزار نے اپنے ترکہ سے مضر کو اونٹ اور سرخ خیمہ اور ربیعہ کو اسپ و سلاح، اور انمار کو حمار دیئے تھے مضر اور ربیعہ کی نسل وسط عرب میں، انمار کی نجد اور اطراف حجاز میں، ایاد کی حدی علاقہ میں پائی جاتی ہے۔ نزار نے دو شادیاں کیں ایک سودہ بنت عک سے جن سے مضر اور ایاد ہیں، دوسری خدالہ بنت وطلان جرہمی سے جن سے ربیعہ اور انمار ہیں۔

ان کی والدہ کا نام سودہ یا خبیہ تھا۔ ان کا لقب مضر الحمر تھا۔ یہ سفید رنگ بشیریں آواز تھے۔ جدی خوانی کے موجد بھی ہیں۔ ملت ابراہیم کے پابند تھے۔ انھیں کھٹا دودھ بہت پسند تھا۔ بنی عدنان میں سب سے زیادہ صاحب ثروت تھے۔ باپ نے انھیں سرخ چیزیں، سرخ اونٹ، سرخ خیمہ، سرخ دینار دیا تھا۔ اس لئے مضر الحمر کہلائے۔

اِیَّاس

ان کی والدہ کا نام ام الرباب تھا جو معد کی پوتی تھیں۔ یہ اپنے پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ (لبیک لبیک) پڑھنے کی آواز سنتے تھے۔ ان کے کارہائے نمایاں یہ ہیں۔ حج کے موقع پر قربانی کے لئے اونٹوں کو بھیجنے کی سب سے پہلے رسم انھوں نے قائم کی۔ بنی اسمعیل نے خانہ کعبہ ردو بدل کر کے مقام ابراہیم کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا تھا۔ رکن کو بیت اللہ سے نکال کر جبل ابوقیس میں ڈال آئے تھے، انہوں نے وہاں سے لا کر بیت اللہ شریف میں نصب کیا۔ علامہ سہیلی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاس کو برامت کہو وہ مومن تھے۔ ان کے تین بیٹے تھے۔ مدرکہ، طابخہ، قیس غیلان۔ انھیں کی نسل سے، عرب کے یہ مشہور و معروف قبائل بنو شیح، ذبیان، غطفان، ہوازن، بنو سلیم ہیں۔

مُدْرِكَةٌ

اصل نام عامریا عمر و تھا۔ چونکہ آبار و اجداد کے فضل و کمال حاصل کئے تھے، اس لئے مدرکہ نام پڑا۔ اصل لفظ مدرکہ ہے۔ تار معنی و صفی سے اسم کی جانب نقل کے لئے ہے۔ --- مدرکہ کے معنی عربی میں پانے والے کے ہیں۔ ارباب سیر نے مدرکہ نام رکھنے کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ ایک بار اونٹ یا خرگوش کا تعاقب کر کے پکڑ لیا تھا۔ باپ نے شاباشی کے طور پر کہا مدرکہ اور وہ مشہور ہو گیا۔ ان کے دو بیٹے تھے خزیمہ اور ہذیل۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہذیل کی نسل سے ہیں۔

خَزِيمَةٌ

ان کی کنیت ابوالاسد تھی۔ تین بیٹے تھے۔ کنانہ اسد، ہون۔ عضل اور قارہ ہون ہی کی نسل سے ہیں۔

ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنو اسد سے ہیں۔

كِنَانَةٌ

کنانہ کی کنیت ابوالنضر تھی، ماں کا نام غور یہ بنت سور بن قیس تھا۔ چھ بیٹے تھے۔ نضر، مالک، عبد

مناة، عمر، احابیش، عام۔

نَضْرُ | قیس نام۔ ابو محمد کنیت، نضر لقب تھا، نضر زرسرخ کو کہتے ہیں یہ نہایت حسین تھے، چہرے کی آب و تاب کی وجہ سے نضر مشہور ہو گئے یاں کا نام برہ بنت لہر تھا۔ بدرکہ کے بھائی طاہجہ کی پڑپوتی تھیں۔

اکثر علما کا قول ہے کہ قریش انھیں کا خطاب ہے۔ قریش کی وجہ تسمیہ میں اہل لغت نے عجیب عجیب موشگافیاں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ قریش ویل (مچھلی) کو کہتے ہیں) جو سمندری جانوروں میں سب سے بڑی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ قبیلہ تمام قبائل عرب سے زیادہ طاقتور تھا اور ذی شوکت تھا۔ اس لئے اس کا نام قریش پڑ گیا۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے۔

بہا سمیت قریش قریشا
اسکے نام پر قریش کا قریش نام پڑ گیا
علی ساکن البحر جیوسا
ساکنان سمندر پر غالب آتی ہے

فیہا الذی الجناحین ریشا
پر تک نہیں چھوڑتی

یا کلون البلاد اکلا کمیشا
مخلوق کو بہت جلد چٹ کر جاتے، میں

یکثر القتل فہموا خموشا
جو انھیں کفر کی قرار و انعی سزا دے گا

یحشرون المطی حشرا کثیشا
سوار یوں کو ہر طرف سے جمع کر دیں گے

سوار اور پیادے زمین کو بھر دیں گے
کسی نے کہا۔ قریش تقرشس سے بنا ہے۔ تقرشس کے معنی جمع ہونے کے
ہیں۔ چونکہ یہ قبیلہ متفرق ہونے کے بعد اکٹھا ہوا ہے۔ لہذا اس کو قریش کہتے

و قریش الذی یسکن البحر
وہ قریش (ویل) جو سمندر میں رہتی ہے

سلطت بالعلون لجة البحر
سمندر کی گہرائی میں

تاکل الغث والسمین لا تترك
دبلا ہوا فریبہ سبھی کو کھا جاتی ہے

ہکذا فی الانام حی قریش
یوں ہی مخلوق میں قبیلہ قریش ہے

وبہ اخر الزمان نبی
انھیں میں نبی آخر الزماں ہوگا

یملا الارض خیلہ ورجال
انکے سوار اور پیادے زمین کو بھر دیں گے

کسی نے کہا۔ قریش تقرشس سے بنا ہے۔ تقرشس کے معنی جمع ہونے کے
ہیں۔ چونکہ یہ قبیلہ متفرق ہونے کے بعد اکٹھا ہوا ہے۔ لہذا اس کو قریش کہتے

ہیں کسی نے کہا۔ قریش کے معنی کمانے اور جمع کرنے کے ہیں۔ یہ قبیلہ تجارت پیشہ تھا، اس لئے ان کو قریش کہنے لگے۔ کسی نے کہا قریش تقریش سے بنا ہے۔ تقریش کے معنی تفتیش کے ہیں۔ چونکہ ایام حج میں فقرا کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرتے تھے، اس لئے ان کو قریش کہتے ہیں۔

ان کی کنیت ابوالمحارث تھی۔ ماں کا نام حارثہ بنت عدوان تھا۔ دو اولادیں تھیں۔ ایک فہر دوسرے حارث۔

مَالِكُ

امام زہری نے فرمایا۔ ان کی ماں نے ان کا نام قریش رکھا اور باپ نے فہر۔ ان کے وقت میں حسان حاکم مین کی

فَهْرٌ

نیت خراب ہوئی اس نے چاہا کہ کعبہ ڈھا کر اس کی جگہ مین میں دوسرا کعبہ تعمیر کرے۔ اس کے لئے وہ ایک فوج لے کر مکے پر چڑھ آیا۔ فہر نے اپنے بھائیوں کو لے کر اس کا مقابلہ کیا۔ حسان گرفتار ہوا۔ اسکی فوج شکست کھا گئی۔ بیس سال قید میں رہا۔ آزادی کے بعد واپس جاتے جاتے راستہ میں مر گیا۔ اس سے فہر کا رعب تمام عرب پر چھا گیا۔

علیہ السیر کی ایک جماعت اس کی قائل ہے۔ کہ قریش انہیں کا لقب ہے زین عراقی کہتے ہیں۔

اما قریش فالاصح فہر جماعہا والا کثرون النضر صحیح ترین قول یہی ہے کہ فہر ہی قریش ہیں۔ اور بہتوں کا قول ہے کہ قریش نضر کا لقب ہے۔ ان دونوں اقوال کا حاصل ایک ہے۔ کیونکہ نضر کی نسل صرف مالک سے چلی اور مالک کی صرف فہر سے اس لئے فہر کی اولاد کے علاوہ نضر کی اولاد کا وجود نہیں۔

ابوہبیتم ان کی کنیت تھی۔ ماں کا نام لیلیٰ بنت حارث تھا۔ دو

غَالِبٌ

صاحبزادے تھے۔ ایک کا نام لؤئی دوسرے کا نام ہبیتم تھا۔ ان کی ماں کا نام عاتکہ تھا یہ نضر بن کنانہ کی پوتی، خالد کی بیٹی

لَوَيْ

تھیں۔ ان کے چار بیٹے تھے۔ (۱) اکعب (۲) عوف (۳) عامر (۴) حارث۔

كَعْبٌ بڑے دبدبہ والے اور ذیشان تھے۔ یہاں تک کہ واقعہ فیل ننگ چار صدی کے لگ بھگ ان کا سنہ وفات جاری رہا۔ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جمعہ کے دن قوم کو اکٹھا کر کے خطبہ پڑھنے کا رواج قائم کیا۔ ان کا دستور تھا کہ ہر جمعہ کو جس کو یہ لوگ یومِ عروبہ کہتے تھے۔ قوم کو جمع کر کے خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ اور قوم کو بتاتے تھے کہ میری اولاد میں ایک پیغمبر آخر الزماں تشریف لائیں گے۔ تم سب ان پر ایمان لانا اور ان کا اتباع کرنا یہ نور انھیں کا ہے۔

یا لیتنی کنت شاہداً انھوی دعوتہ اذا قریش تنفی الحق خذلانا
لے کاش میں انکی دعوت کے وقت موجود رہتا جب کہ قریش حق کو جلا وطن کریں گے
ان کی کنیت ابو اہصیص تھی۔ ان کے پانچ بیٹے تھے۔ مرہ، ہمصیص، ہسہم،
حج، عدی۔
نام

مَرَّةٌ ان کی کنیت ابو یقطعہ تھی۔ ماں کا نام نخیتہ یا وحشیہ تھا۔ یہ شیبان بن محارب بن نہر کی بیٹی تھیں۔ ان کے تین بیٹے تھے۔ (۱) کلاب (۲) تیم (۳) مخزوم۔

كِلَابٌ حکیم نام تھا۔ ابو ہرہ کنیت تھی ماں کا نام ہندہ بنت مسررہ تھا شکار کا شوق بہت تھا۔ اس کے لئے شکاری کتے پال رکھے تھے اس لئے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کلاب کلب کی جمع ہے۔ کلب کے معنی کتے کے ہیں۔

اہل عرب کی عادت تھی کہ اولاد کے نام ثعلبہ، صخر وغیرہ رکھتے تھے۔۔۔ اور غلاموں کے نام رباح، الیمین وغیرہ اچھے رکھتے تھے۔

کسی نے پوچھا تو ایک عرب نے جواب دیا۔ عبیدنا لانا وابنا بننا لا عدا مننا۔ غلاموں کے نام اپنے لئے رکھتے ہیں۔ اور اولاد کے نام دشمنوں

کے لئے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ قصی۔ زہرہ۔

قصی نام زید تھا۔ قصی لقب تھا۔ اس لقب کے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ عہد طفولیت میں ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ماں نے بنی عذرہ کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ شام کی سرحد پر رہتا تھا۔ یہ بھی ماں کے ساتھ وہیں رہے۔ جوان ہونے کے بعد مکہ واپس آئے۔

قصی قاص کی تصغیر ہے۔ قاص کے معنی دور ہونے کے ہیں چونکہ یہ بچپن میں وطن سے دور رہے۔ لہذا ان کو قصی کہنے لگے۔ ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت سود تھا۔ قصی جب مکہ واپس آئے تو ان کے بڑے بھائی زہرہ نابینا ہو چکے تھے قصی کی آواز باپ کی آواز سے مشابہ تھی۔ آواز سے شناخت کی اور جانداد سے ان کو حصہ دیا۔ قصی بہت ہی با اقبال انسان تھے۔ ان کی وجہ سے قریش میں چاند لگ گئے اور قریش کی ڈھاک پھر سے سارے عرب میں بٹھ گئی۔

حضرت سیدنا اسمعیل علیہ السلام کے بعد صدیوں تک خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت بنی جرہم کے قبضہ میں رہی۔ ان کے بعد عمالِقہ کے قبضہ میں گئی عمالِقہ کے بعد پھر دوبارہ بنی جرہم قابض ہو گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کا ہمیشہ زاد بھائی سنحی الخزاعی جو عرب میں بت پرستی کا بانی مبنی تھا۔ بنی جرہم کو مکہ سے نکال کر خود قابض ہو گیا۔ جب قصی مکہ پہنچے تو ابھی تک مکہ پر بنی خزاعہ کا قبضہ بدستور تھا۔

بنی خزاعہ کے سردار حلیل کی بیٹی سے جس کا نام حبتی تھا انہوں نے شادی کر لی۔ حلیل نے بیٹی کو جہیز میں کعبہ کی تولیت دی، اور ابو غشیان نامی ایک شخص کو بیٹی کا وکیل مقرر کر دیا۔ جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو ابو غشیان نے اپنا حق شراب کے ایک مشکیزے کے عوض قصی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس طرح تقریباً ۶۲۲ء میں ہزاروں سال بعد تولیت کا حق حقدار کو پہنچا۔

بنو خزاعہ نے جب دیکھا کہ یہ شرف ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو بہت تیغ و تاج کھلے بالآخر لڑائی کی ٹھان لی۔ بنو خزاعہ کے ساتھ بنو بکر اور قریش کے معاون قضاہ و کنانہ تھے۔

سخت جنگ ہوئی لڑائی میں دونوں طرف کے ہزاروں سو رہا مارے گئے آخر تھک کر دونوں نے تعمیر بن عوف کنانی کو اپنا حکم مانا اس نے فیصلہ دیا کہ قصی بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیں۔ بنو خزاعہ مکہ چھوڑ کر باہر نکل جائیں مکہ پر قصی حکومت کریں گے۔ اولاد فہر کی اس وقت بارہ شاخیں عرب کے مختلف نواح میں پھیلی ہوئی تھیں قصی نے مکہ کی حکومت حاصل کرنے کے بعد ان سب کو مکہ میں آباد کر کے ان کے منتشر شیرازے کو اکٹھا کر دیا۔ اس لئے قصی کو جمع بھی کہتے ہیں۔

قصی لَعْمَرِي كَانَ يُدْعَى مُجْمِعًا به جمع الله القبائل من فہر قصی ہی کو جمع کہا جاتا ہے اسلئے کہ ان کے ذریعہ اللہ نے فہر کے قبائل کو اکٹھا کر دیا قصی کو مولیٰ عزوجل نے دور رس دماغ عطا فرمایا تھا جس کی بدولت انھوں نے بڑے بڑے کام انجام دیئے۔ دنیا میں قصی ہی پہلے شخص تھے جنھوں نے جمہوری طرز کی شہادت ۲۲ء میں حکومت کی بنیاد ڈالی۔ مکہ کا مشہور دار المشورہ ”دار الندوہ“ انھیں کا قائم کیا ہوا ہے۔ جہاں اہل مکہ اپنے خصوصی کاموں کے لئے جمع ہوتے تھے۔ جنگ کی تیاری، قافلہ تجارت کی روانگی، نکاح خوانی کی رسوم اسی عمارت میں سرانجام پاتیں۔ ایام حج میں حجاج کو پانی کی سخت دشواری پیش آتی تھی۔ انھوں نے اس کا بہت معقول بندوبست کیا۔ چرمی حوض بنوائے۔ حج کے ایام میں ان حوضوں کو پانی سے بھر دیتے تھے، جسے بلا روک ٹوک ہر شخص پیتا۔ حجاج میں کھانا تقسیم کرنے کے لئے رفاہ کا محکمہ قائم کیا۔

قریش کی تمام شاخوں کو جمع کر کے تقریر کی۔ حجاج کو سہا کو س سے بیت شریف کی زیارت کے لئے آتے ہیں۔ ان کی ہمانی ہم پر واجب ہے جس سے

سب متاثر ہوئے۔ اور لانا ایک رقم مقرر کر لی جس سے مکہ اور منیٰ میں حج کے ایام میں لنگر بٹتا۔ حج کے دنوں میں مشعر حرام پر چراغ جلانے کی رسم انھیں کی ایجاد ہے۔ بجاہت، خانہ کعبہ کی کلید برداری، قیادت، کمانداری، لڑائیوں میں لوہا انھیں کی ایجاد ہے۔

انھیں جلیل خدمات کی بدولت قصی کا سارے عرب میں رسوخ پیدا ہو گیا تھا۔ اور قریش کو غیر فانی شہرت حاصل ہو گئی۔

قصی کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ عبد مناف^۱۔ عبد الدار^۲۔ عبد العزیٰ^۳ عبد بن قصی۔ لڑکیاں۔ تخمیر^۱۔ بڑہ^۲۔

مرتے وقت قصی نے قریش کے تمام مناصب اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دیئے جس کی وجہ سے ان کی اولاد میں جذبہ رقابت کے تحت نفاق کی بنیاد پڑ گئی۔

قصی کو مرنے کے بعد حجون میں دفن کیا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قصی ہی کا لقب قریش ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں روافض کی من گھڑت ہے۔ تاکہ حضرت صدیق و فاروق کا قریشی ہونا ثابت نہ ہو سکے۔

اصل نام میغرہ تھا۔ مشہور عبد مناف کے ساتھ ہونے۔
عبد مناف | حسن و جمال میں یکتا تھے۔ اس لئے ان کو قمر لبطحا

بھی کہتے تھے، کنیت ابو عبد شمس ہے ماں کا نام حنی بنت حلیل ہے۔ کتب

سیر میں عبد مناف کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ ان کی ماں نے مناف نامی بت

کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا۔ اس لئے عبد مناف سے مشہور ہو گئے لیکن

یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس لئے کہ حجاز میں جتنے بت تھے۔ سب کی

نہرست موجود ہے۔ ان میں مناف نام کا کوئی بت نہیں۔ جب اس نام کا کوئی

بت نہیں تو اس کی خدمت کے لئے تقرر کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قصی

نے سب بھائیوں میں بڑا ہونے کی وجہ سے سرداری عبد الدار کو دی تھی۔

مگر وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے اسے نباہ نہ سکا۔ اس لئے قریش کی سیادت باپ

کے بعد عبد مناف کو بھی۔

عبد مناف ان نیک نختوں میں ہیں۔ جو جاہلیت کے دور میں بھی لوگوں کو خدا ترسی ہیٰ شناسی کی تلقین کیا کرتے تھے۔

علامہ زرقانی نے موسیٰ بن عقبہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ایک کتبہ پر یہ لکھا ہوا پایا گیا ہے۔

انا المغيرة بن قصي امر بتقوى
الله و صلة الرحم و ايتاي
عني القائل
میں مغیرہ بن قصی ہوں۔ اللہ کے خوف اور صلہ رحمی کا حکم کرتا ہوں۔ میرے ہی بارے میں شاعر نے کہا ہے۔

كانت قریش بيضة فتقلقت
قریش انڈا ہیں
فالمخ خالصه بعد مناف
تو مغز خالص عبد مناف ہیں

ان کے پاس نزار کا بھنڈا اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کی کمان تھی۔ نور محمدی کے اثر سے بے مثال حسین تھے۔ ان کے چھ بیٹے تھے۔

(۱) ہاشم (۲) مطلب (۳) عبد شمس (۴) نوفل (۵) ابو مرہ (۶) ابو عبدیہ اور چھ ہی بیٹیاں تھیں۔

۱۔ غاضرہ: ۲۔ مرہ: ۳۔ حنہ: ۴۔ ہالہ: ۵۔ قلابہ: ۶۔ ریطہ۔ ان کا انتقال شام کے مشہور شہر غزہ میں ہوا۔

ہاشم عبد مناف کے بیٹوں میں اپنی گونا گوں خوبیوں کی وجہ سے ہاشم اور ان کا دم مقابل ہونے کی وجہ سے امیہ نے غیر

فانی شہرت حاصل کی۔ بعض روایات میں ہے کہ ہاشم اور امیہ کا باپ عبد شمس جڑواں پیدا ہوئے۔ ہاشم کا پاؤں عبد شمس کی پیشانی میں چمکا ہوا تھا۔ علیحدہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر ناکامی ہوئی۔ بالآخر تلوار استعمال کرنی پڑی۔

اس پر کسی نے کہا تھا کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ تلوار چلتی رہے گی۔ بنی ہاشم و بنی امیہ کی کشمکش اور کشت و خون کی یہ پیشین گوئی صرف بحرف پوری ہوئی۔

مگر یہ روایت سخت محل نظر ہے اس لئے کہ جو جرٹواں بچے ایک ساتھ پیدا ہوں۔ عاۃً محال ہے، ایک بچے کی پیدائش میں ماں کی جان پر بن آتی ہے۔ رحم کا منہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ دو بچے ایک ساتھ پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ تجربہ شاہد ہے کہ جرٹواں بچے باری باری پیدا ہوتے ہیں۔

ہاشم کا نام عمرو تھا۔ مگر عمرو العلاء کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا۔ لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ اس وقت ہاشم شام پہ سلسلہ تجارت گئے ہوئے تھے۔ واپسی میں اونٹوں پر آٹا اور روٹیاں لا دلانے۔ روٹیوں کو شورے میں توڑ کر لوگوں کو کھلایا۔ جب تک قحط دور نہ ہوا ان کا دسترخوان نہ اٹھا۔ جب سے ہاشم مشہور ہوئے۔ ہاشم کے معنی چوڑا کرنے کے ہیں۔ ان کی مدح میں ایک شاعر کہتا ہے۔

عمرو العلاء ہشم الثرید لقومه ورجال مکة مستنن عجا ف
عمرو العلاء نے خریدنا کر اپنی قوم کو کھلایا ایسی حالت میں کہ مکہ کے لوگ قحط زدہ دیکھے
ماں کا نام عاتکہ بنت مرہ بن حلیل ہے۔ عاتکہ سے یہ اور عبد شمس اور
مطلب تھے۔ عبد مناف کی بقیہ اولاد واقعہ بنت عمرو مزنیہ سے تھیں۔ ہاشم
بھی اپنے باپ کی طرح بہت حسین و جمیل تھے۔ نور محمدی کی کہیں ان کے
چہرے سے پھوٹی تھیں۔ اتنے بارعب تھے کہ اخبار ان کو دیکھتے تو بیساختہ
ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے۔

علامہ زرقانی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس چیز کے قریب سے گزرتے
انہیں سجدہ کرتی، سیر چشم ہر دل عزیز مزج خلق تھے۔ عبد مناف کے مرنے
کے بعد باپ کی نیابت کے لئے ان میں اور عبد شمس میں اختلاف ہوا۔ جب
اختلاف شدت اختیار کر گیا تو استقلال کے ایک کاہن کے پاس فیصلہ
کے لئے گئے۔ اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ دیا۔

قصی نے تمام مناصب اپنے بڑے لڑکے عبدالدار کو دے دیئے تھے مگر وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے کما حقہ تمام کام سرانجام نہیں دے پاتا۔ یہ ہاشم جیسے اولوالعزم غیور کو گراں گزرتا، انہوں نے بنی عبدالدار سے تمام مناصب حاصل کرنے پر اپنے بھائیوں کو آمادہ کیا۔ مطالبہ پر بنی عبدالدار نے انکار کیا۔ کشمکش اتنی بڑھی کہ دونوں طرف جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آخر میں اس پر صلح ہوئی۔ کہ سقایا، ورفادہ، ہاشم کو دے دیئے جائیں۔ بقیہ مناصب بنی عبدالدار کے پاس رہیں۔ ہاشم بڑی مستعدی سے اپنی متعلقہ خدمت انجام دیتے۔ ایام حج میں بڑے حوصلے کے ساتھ حُجَّاج کو کھانا کھلاتے۔ زمزم کے پاس اور منی میں چمڑوں کے حوضوں میں پانی بھر کر رکھتے۔

اپنی پسماندہ قوم کو ترقی دینے کا جذبہ بہت تھا۔ اس سلسلے میں بہت اہم کام انجام دیئے۔ خط و کتابت کر کے قیصر روم و حبش کے نجاشی سے قریش پر سے تجارت کا ٹیکس معاف کرادیا۔ اہل عرب کا روان تجارت جاڑوں میں یمن اور گرمیوں میں شام و انقرہ تک جاتا۔ انقرہ قیصر روم کا پایہ تخت تھا۔ جب قریش وہاں جاتے تو قیصر ان کی بہت آؤ بھگت کرتا۔ عرب کے بادشاہین لوٹ کھسوٹ میں کسی کے ساتھ رعایت نہ کرتے۔ ہاشم نے قبائل عرب میں دورہ کر کے ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ ہمارے قافلے کے ساتھ چھپر چھاڑ نہ کریں۔ قریش ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود ان کے گھڑ بھج جایا کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کاروان قریش ہمیشہ لوٹ مار محفوظ رہا۔ ان کے چار بیٹے تھے۔ (۱)۔ عبدالمطلب (۲) صفی (۳) اسد (۴) فضیلہ۔ اور پانچ بیٹیاں تھیں (۱) رضیہ (۲) ضعیفہ (۳) شفا (۴) خالدہ (۵) حسنہ۔ حسب عادت تجارت کے لئے شام گئے۔ غزہ میں انتقا ہو گیا ابھی عبدالمطلب کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔

عبد المطلب

شیبہ یا عامر نام تھا۔ شبیۃ الحمد اور عبد المطلب سے مشہور ہوئے۔ پیدائشی طور پر کچھ بال سر کے

سفید تھے۔ شبیہ کے معنی بڑھاپے کے ہیں، مومن نے سفید بڑھاپے کی نشانی ہے اسلئے شبیہ نام پڑا۔ عبد المطلب نام پڑنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے والد ہاشم ایک بار شام تجارت کے لئے جا رہے تھے۔ راستے میں مدینہ طیبہ میں اتر پڑے۔ مدینہ کے مشہور و معروف قبیلہ بنی نجار کے ہماں رہے۔ اسی قبیلہ کی ایک لڑکی سلمیٰ سے شادی کر لی۔ واپسی میں سلمیٰ کو مکہ لائے۔ اخیر مرتبہ جب شام جانے لگے تو سلمیٰ کو بھی ساتھ لے گئے۔ مدینہ پہنچ کر سلمیٰ کو ان کے باپ کے گھر چھوڑا۔ خود شام چلے گئے۔ قضاہ الہی۔ ہاشم تو وہیں سے دار البقاہ کو سدھارے۔ سلمیٰ حاملہ تھیں۔ دن پورے ہونے پر عبد المطلب پیدا ہوئے۔ شبیہ نام رکھا گیا۔ یہ آٹھ سال نہال میں رہے۔ ان کے چچا مطلب کو اپنے بھتیجے کی واپسی کا خیال ہوا۔ تو مدینہ پہنچے۔ اور کسی طرح چپکے سے ان کو لے کر مکہ آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تھے عبد المطلب اپنے چچا کے پیچھے میلے کچیلے کپڑے پہنے بیٹھے تھے۔ لوگوں نے سمجھا یہ مطلب کے غلام ہیں اور انھیں عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ یہ نام ایسا زبان زد ہوا کہ اصل حال معلوم ہونے پر بھی زبان سے نہ اترتا۔

بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کی خستہ حالی کی بنا پر خود مطلب نے شرم کی وجہ سے پوچھنے والوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے بلکہ یہ کہا "ہذا عبدی" یہ میرا غلام ہے اور عبد المطلب مشہور ہو گئے۔

بعضوں نے کہا کہ چونکہ ان کی پرورش مطلب نے کی تھی جو چچا تھے، اہل عرب کی عادت تھی کہ یتیم کو پرورش کنندہ کا عبد کہا کرتے تھے۔ اسی لئے عبد المطلب مشہور ہوئے۔ اس کی صحت محل نظر ہے۔

ہاشم کے بعد مطلب اور مطلب کے بعد عبد المطلب کو مکہ کی ریاست

لی۔ عبدالمطلب کے مقابلے میں مکے کی سرداری کا دعویٰ دارحرب بن امیہ حضرت امیر معاویہ کا دادا ہوا، فیصلہ کے لئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ خطاب کے پاس معاملہ پہنچا۔ خطاب نے بڑے زوردار طریقے سے فیصلہ عبدالمطلب کے حق میں دیا۔ خطاب نے حرب سے خطاب کر کے کہا۔

عبدالمطلب عقل و فہم میں، رعب و داب میں تم سے بڑھ چڑھ کر ہیں اس لئے تمکے کی سرداری کے وہی لائق ہیں۔

حضرت عبدالمطلب بہت وجیہ جسم، قد آور، حسین و جمیل تھے۔ نور محمدی کے انوار پیشانی سے جھلکتے تھے۔ مشک کی خوشبو ان کے جسم سے اٹھتی تھی۔ بہت ہر دل عزیز و ذی رعب تھے۔ اہل مکہ ان کے پورے مطیع و متقاد تھے۔ غایت تعظیم و تکریم سے پیش آتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کے حکم سے سرتابی کرتا۔ جو دو سخا میں یکتائے زمانہ تھے۔ انسان تو انسان چرند و پرند تک ان کی فیاضی سے متمتع تھے۔ بہار پران کا دسترخوان و حوش و طیور کے لئے بچھا رہتا۔ اسی لئے ان کو مطعم طیر السما کہتے ہیں۔ مستجاب الدعویٰ تھے۔ جب اہل مکہ پر کوئی افتاد پڑتی تو ان سے دعا کرتے۔ عرب میں پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے اوپر شراب حرام کی اور پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے دسمہ کا سیاہ خضاب لگایا۔

شادی

ایک دن مسجد حرام میں سوئے اور سوکر اٹھے تو اپنے کو عجیب حال میں پایا۔ آنکھوں میں سرمہ لگا ہوا ہے۔ بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے۔ بدن میں بیش قیمت جوڑا ہے جمال و جلال میں چار چاند لگا ہوا ہے۔ متحیر ہو کر رہ گئے۔ مطلب انہیں ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ اس نے انہیں

اس حال میں دیکھ کر کہا ان کی جلد از جلد شادی کر دو مطلب نے
ان کی پہلی شادی قبیلہ سے کی۔ جن کے بطن سے حارث پیدا ہوئے۔ قبیلہ کی
وفات کے بعد ہندہ بنت عمرو سے نکاح کیا۔ آخر میں ہالہ بنت وہب
سید الشہداء اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے
نکاح کیا۔

چاہ زمزم کی دوبارہ کھدائی

حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام جب تک حیات ظاہری میں رہے کعبہ کے وہی متولی رہے۔ ان کے بعد ثابت ان کے بڑے بیٹے کو یہ منصب ملا۔ عدنان تک یہ منصب بنی اسمعیل میں رہا۔ عدنان کے بعد ۲۰۷ء میں بنو جرہم نے بنو اسمعیل کو مکہ سے نکال دیا۔ خود کعبہ کے متولی بن گئے۔ بنی جرہم کا ایک مشہور سردار عمرو بن حارث گزرا ہے۔ اس نے اپنے زمانے میں سرداری کے نشے میں بڑے بڑے مظالم شروع کر دیئے۔ مقیم و مسافر کو ستانے لگا۔ خانہ کعبہ کو جو نذرانے بھیجے جاتے تھے خود ہٹپ کر جاتا تھا اس کے مظالم سے تنگ آکر قبائل عرب اس کے استیصال کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمرو بن لُحی خزاعی (بابائی بت پرستی) کی سرکردگی میں متحدہ طور پر حملہ کر دیا۔ بنو جرہم کو مقابلے کی تاب نہ تھی۔ بھاگ کھڑے ہوئے اور یمن کی طرف چلے گئے۔

عمرو بن حارث نے بھاگتے بھاگتے یہ حرکت کی کہ حجر اسود رکن سے اکھاڑ کر اور غزال الکعبہ و دیگر تبرکات مثلاً فدیہ اسمعیل علیہ السلام کے سینگ کچھ مخصوص تلواریں، زرہیں، سب کو چاہ زمزم میں ڈال کر اسے پاٹ دیا۔

لے غزال الکعبہ ہرن کا زین جڑواں مجسمہ جسے اسفندیار فارسی نے کعبہ پر نذر کیا تھا۔ منہ

کنوئیں کے نشان تک مٹا دیئے۔

حرم پاک میں ظلم و عدوان کی سزایں اللہ عزوجل نے اُن پر آبلہ کی
و بانازل فرمائی جس سے کتنے ہلاک ہو گئے۔ جب مکہ ان سے خالی ہو گیا
تو بنو اسمعیل پھر تھوڑے تھوڑے آکر مکہ میں آباد ہو گئے

اس وقت سے لے کر حضرت عبدالمطلب کے زمانے تک چاہ
زمزم کا پتہ نہ تھا۔ عبدالمطلب کو مسلسل چار دن تک خواب میں چاہ زمزم
کھودنے کا حکم ہوا۔ پہلے اشاروں میں پھر اخیر دن بالتصریح بتایا گیا خواب
میں ہی جگہ کی نشاندہی بھی کی گئی، کہ خون اور لید کے درمیان یعنی قربان گاہ
پر جہاں جیوٹی کا سوراخ ہے۔ اور تمہارے سامنے جہاں ایسا کو آجس کی
ایک ٹانگ سفید ہو چوخی مارے وہیں زمزم ہے۔

یہ اپنے بڑے لڑکے حارث کو لے کر کھودنے گئے (اس وقت سوا
ان کے کوئی اور اولاد نہ تھی) وہاں اساف و ناملہ نام کے دو بت نصب تھے
یہیں قریش قربانی کیا کرتے تھے۔ قریش کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ان کی قربان گاہ
اور دیوتاؤں کے استھان کھودے جائیں۔ انھوں نے روک ٹوک کی۔

حارث نے سب کو بھگا دیا۔ باپ بیٹے دونوں کام میں لگ گئے تین دن
کی محنت کے بعد کنوئیں کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جب حضرت اسمعیل کی ہوائی
ہوئی من نکلی تو عبدالمطلب نے بکیر پڑھی اب قریش دوڑے ہوئے آئے
کہ ہمیں بھی اس شرف میں شریک کرو۔ عبدالمطلب اس پر راضی نہ
ہوئے جھگڑا بڑھا۔ قریش یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے باپ حضرت اسمعیل کا کنواں
ہے۔ اس میں ہم بھی تمہارے برابر کے حقدار ہیں۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ سعد
بن ہذیم کی کاہنہ کے پاس چلیں وہ جو فیصلہ کرے دونوں فریق مان لیں دونوں
طرف کے نمائندے اس کاہنہ کے پاس چلے۔ حجاز و شام کے ماہین ایک
خشاک رنگستان میں عبدالمطلب کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا جب پیاس

کی شدت بڑھی تو انہوں نے قریش سے پانی مانگا انہوں نے یہ بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ کہ اگر قریب میں پانی نہ ملا تو کہیں تمہارے ہی جیسا ہمارا بھی حال نہ ہو۔

عبدالمطلب نے اپنے رفقا کو حکم دیا کہ سب لوگ اپنی اپنی قبریں کھود لو جو مڑا جائے اسے دفن کرتے جائیں پورے قافلہ کے بے گور و کفن پڑے رہنے سے یہ بہتر ہے کہ ایک دو آدمی کا یہ حشر ہو۔ سب لوگ قبریں کھود کر موت کا انتظار کرنے لگے۔ مگر حضرت عبدالمطلب کو پھر خیال آیا کہ یوں پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ سفر جاری رکھیں شاید قریب میں کہیں پانی مل جائے سب کو کوچ کا حکم دیا۔ حضرت عبدالمطلب نے جب اپنی سواری اٹھائی تو دیکھا کہ اس کی کھر کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ سب نے جوش مسرت میں نعرۂ تکبیر بلند کیا۔ سواریوں سے اترے۔ خود پانی پیا۔ جانوروں کو پلایا۔ مشکیں بھریں۔ اپنے حریف قریشیوں کو بلایا۔ آؤ اس عطیہ ربانی سے تم بھی مستفیض ہو۔ قریش یہ دیکھ کر بول اٹھے۔ عبدالمطلب واپس چلو۔ اللہ عزوجل نے فیصلہ کر دیا۔ تم تنہا زمزم کھودو۔ حضرت عبدالمطلب واپس آکر زمزم کھودنے میں لگ گئے۔

جب کھودتے کھودتے دفن کردہ کعبہ کے تبرکات غزال زرین وغیرہ ملیں تو پھر قریش نے جھگڑا کھڑا کیا۔ کہ ان میں ہمارا بھی حق ہے۔ قرعہ اندازی کی ٹھہری قرعہ میں غزال زرین کعبہ کے نام اور تلواریں زرہیں حضرت عبدالمطلب کے نام نکلیں۔ قریش کے نام کچھ نہ نکلا۔ حضرت عبدالمطلب نے غزال زرین اور تلواریں کعبہ کے دروازے میں لگا دیا۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ پہلے وہ شخص جنہوں نے کعبہ پر سونا چڑھایا۔ عبدالمطلب ہیں۔

ان سب جھگڑوں سے بیٹنے کے بعد حضرت عبدالمطلب نے کھدائی کا کام پورا کیا۔ اس طرح سیدنا اسمعیل علیہ السلام کے بعد حضرت عبدالمطلب کی

مخت سے پھر دنیا چاہ زمزم سے سیراب ہونے لگی۔

حضرت عبداللہ

ان کی کنیت ابو احمد، ابو محمد، ابو قثم ہے۔ قثم بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک میں سے ہے۔ زمزم شریف کی کھدائی کے بعد حضرت عبدالمطلب ایک دن حرم میں سو رہے تھے۔ خواب دیکھا۔ ایک درخت اگا ہے۔ اتنا بلند و بالا اور تناور کہ اس کی شاخیں آسمان تک اونچی اور شرق و غرب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آفتاب سے ستر گنا زیادہ روشن۔ عرب و عجم اس کے آگے سرنگوں ہیں۔ وہ لحظہ بہ لحظہ بڑھتا جاتا اور بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ اس کی روشنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن کبھی چھپ جاتا ہے۔ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ قریش کے کچھ لوگ اس کی شاخیں پکڑ کر لٹک گئے ہیں۔ اور کچھ لوگ اسے کاٹنے کی فکر میں ہیں لیکن اسے کاٹنے کے ارادہ سے جب قریب ہوتے ہیں تو ایک حسین ترین جوان انھیں پکڑ کر ان کی پیٹھ توڑ دیتا ہے۔ آنکھیں پھوڑ دیتا ہے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے چاہا کہ اس کی کوئی شاخ پکڑ لوں مگر جب ہاتھ بڑھایا تو شاخ اونچی ہو گئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے۔ جواب ملا جس کی قسمت میں شاخوں تک رسائی تھی وہ تم سے سبقت کر گئے۔

یہ خواب دیکھ کر گھبرا اٹھے۔ قریش کے کاہنوں سے تعبیر پوچھی۔ سب نے بالاتفاق بتایا اگر تم سچ کہتے ہو تو تمہاری نسل سے وہ مستی عالم وجود میں آئے گی جو شرق و غرب کی مالک اور پیشوا ہوگی۔

حضرت عبدالمطلب کا خیال تھا کہ یہ ابوطالب ہیں مگر جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو خود ابوطالب کہا کرتے تھے بخدا یہ درخت ابوالقاسم امین (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہیں۔ ان سے لوگ پوچھتے کہ کھپہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ جواب دیتے کہ گالی اور عار کے اندیشہ کی وجہ سے۔

اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے فاطمہ بنت عمرو سے نکاح کیا۔ انھیں کے بطن سے انوشیرواں کے ۲۲ سالہ جلوس میں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ آفتاب رسالت طلوع کی قریب ترین منزل پر پہنچ چکا تھا۔ اسکی کرنیں جبین عبداللہ پر سپیدہ سحر رحمت بن کر درخشاں تھیں جس کی کشش سے مہ جبینان قریش کے قلوب حضرت عبداللہ کے لئے بے چین رہتے۔ ان دنوں عرب میں بے حیائی طرہ ریاست تھا۔ جس کی رو میں کتنی عورتوں نے حضرت عبداللہ کو دعوتِ معصیت دی۔ لیکن اس پیکرِ عفت نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔

ایک بار حضرت عبداللہ حرم شریف میں گئے۔ ایک عورت کعبہ کے قریب کھڑی تھی جس کا نام رقیقہ یا قتیلہ تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا وہ سو اونٹ جو تمہارے فدیہ میں ذبح ہوئے تھے۔ مجھ سے لے لو اور میرا کہا مان لو۔ ایزد متعال کی امانتِ کبریٰ کے امین نے جواب میں یہ اشعار پڑھے۔

اما الحرام فالملامات دونہ
حرام سے موت بہتر ہے
والحل لأجل فاستبینه
حلال کو حلال جانتا ہوں لیکن اعلان چاہتا ہوں
یکف بالامر الذی تبغینہ
یحی الکریمو عرضہ و دینہ

تو جو چاہتی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، شریف اپنی آبرو اور دین کو بچانے رکھتا ہے اسی طرح ایک یہودیہ، فاطمہ بنت مرثعہ نامی نے بھی حضرت عبداللہ کو فریب دینا چاہا تھا۔ یہ کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال میں یکتا اور دولت و مال میں ممتاز تھی۔ مگر حضرت عبداللہ نے جواب دیا باپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی متعدد عورتوں کے بارے میں روایات آئی ہیں مگر ہر موع پر صیانتِ الہیہ نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا۔ کہ نوزنوتِ معصیت سے ملوث نہ ہو۔

سُنّتِ ابراہیمی کی تجدید

انا ابن الذبیحین

چاہ زمزم کی کھدائی سے عبدالمطلب کا تقاضا ورجح ثریا تک جا پہنچا۔ جوش مسرت میں منت مانی۔ اگر دس بیٹوں کو جو ان دیکھوں تو خدا کے نام پر ایک کی قربانی کروں گا۔ فضلِ ایزدی سے وہ دن بھی آیا کہ ان کے دس بیٹے ان کی موجودگی میں جو ان ہوئے۔ جن میں حضرت عبد اللہ بھی تھے۔ اتفاق کی بات منت یاد نہ رہی۔ ایک دن حرم میں سو رہے تھے۔ خواب دیکھا۔ کہنے والا کہتا ہے کہ عبدالمطلب اپنی منت پوری کرو۔ یہ گھبرا کر اٹھے اور ہانپتے کانپتے کہ سانس لینا دشوار تھا فوراً ایک دُنْبہ ذبح کر کے فقرا پر تقسیم کر دیا۔ دوبارہ خواب دیکھا اس سے بڑی قربانی کرو۔ اب کی بار انھوں نے ایک گائے ذبح کی پھر خواب دیکھا۔ اس سے بھی بڑی۔ بیدار ہو کر اونٹ کی قربانی کی۔ پھر خواب میں کہا گیا اس سے بھی بڑی۔ دریافت کیا اس سے بڑی قربانی کیا ہے۔ جواب ملا۔ جو ان بیٹیاں جس کی منت مانی تھی۔

اب خواب سے بیدار ہو کر سخت متفکر تھے۔ مبادا جو ان بیٹے اسکے لئے آمادہ نہ ہوں۔ سب کو جمع کیا خواب سنایا۔ رگوں میں سمعیلی خون رکھنے والے سعادت مندوں نے اپنی گردنیں خم کر دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے قرعہ ڈالا۔ اتفاق کی بات قرعہ آپ کی محبوب ترین اولاد حضرت عبد اللہ کے نام نکلا۔

حضرت عبدالمطلب نے بلا چون و چرا حضرت عبد اللہ کا ہاتھ تھاما اور پھری لے کر قربان گاہ پہنچ گئے۔ مکے میں شور مچ گیا۔ تمام قریش ٹوٹ پڑے حضرت عبد اللہ کے نیہاں والے آڑے آئے۔ قریش کے رؤساء نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی دیکھا دیکھی سب لوگ اپنی اولاد لاکر ذبح کرنا شروع کر دیں گے۔ مگر عبدالمطلب اپنے ارادے سے باز نہ آئے۔ حضرت عبدالمطلب کا عزم محکم دیکھ کر قریش نے ایک تدبیر سوچی۔ عبدالمطلب سے کہا۔ حجاز کی کاہنہ کے پاس چلو اور وہ جو کہے اس پر عمل کرو۔ قریش کے اصرار کے آگے عبدالمطلب کو سپردال دینی پڑی۔ اس کاہنہ کے پاس گئے۔ سب واقعہ بتایا اس نے کہا۔ کل آنا اپنے موکل سے پوچھ لوں۔ دوسرے دن یہ لوگ جب اس کاہنہ کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا تمہارے یہاں خوں بہا کی کیسا مقدار ہے۔ قریش نے کہا دس اونٹ۔ کاہنہ نے کہا۔ دس اونٹ اور عبد اللہ پر قرعہ ڈالو۔ اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکلے تو اونٹوں کو ذبح کرو۔ ورنہ دس اور بڑھاؤ۔ اسی طرح دس بڑھاتے جاؤ۔ جب بجائے عبد اللہ کے اونٹوں کے نام قرعہ نکلے تو سمجھ لو کہ اللہ عزوجل عبد اللہ کے بجائے اونٹوں کی قربانی پر راضی ہے۔ مکہ واپس ہو کر قرعہ اندازی ہوئی۔ سو اونٹوں پر جا کر اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ اطمینان کے لئے متعدد بار قرعہ اندازی ہوئی۔ جب بار بار قرعہ اندازی پر اونٹوں کے نام قرعہ نکلا تب کہیں جا کر حضرت عبد اللہ کے فدیہ میں سو اونٹ ذبح کئے گئے۔ انسانوں کے علاوہ وحوش و طیور نے اس ضیافتِ الہیہ میں وافر حصہ پایا اسی وقت سے خوں بہا کی مقدار سو اونٹ ہو گئی۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بعد حضرت عبد اللہ کی اسی قربانی پر فخر کرتے ہوئے نور دیدہ عبد اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اَنَا ابْنُ الذَّبِيحِ حَيِّنٍ۔

ایک شبہہ کا ازالہ

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت عبد اللہ کی قربانیوں پر آج اعتراض کیا جاتا ہے کہ اولاد کو قتل کرنا انتہائی سفاکانہ و وحشیانہ فعل ہے اس میں شک نہیں کہ جو لوگ عابد و معبود خالق و مخلوق کے تعلق سے واقف نہیں وہ اس تسلیم و رضا کی حقیقت کو ہرگز نہیں سمجھ سکیں گے انھیں یہ قربانی وحشت و بربریت ہی نظر آئیں گی۔ لیکن جو لوگ وجود باری کے قائل ہیں اور اپنی حیات و ممات اور ان کے سارے انقلابات کو ماورائے عقل ایک بالادست ہستی کے زیر تصرف جانتے ہیں وہ اپنی جان و مال اہل و عیال اس کے حکم کے بعد اس کے نام پر قربان کرنے کو انسانیت کی معراج سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ان تمام مذاہب میں جو وجود باری کے قائل ہیں اولاد کی قربانی کسی نہ کسی عنوان سے موجود ہے۔ علاوہ مسلمانوں کے یہود و نصاریٰ کو لیجئے تو ان کے یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنی کسی اولاد کو قربان کرنے کا قصہ فضائل ابراہیمی میں موجود ہے۔ افریقہ یونان۔ ہندوستان۔ چین کے تمام ممالک میں یہ رسم جاری تھی۔ اور ہندوستان میں انگریزوں کی عملداری تک موجود تھی۔ افریقہ اور نیپال کی بہت سی پہاڑی قوموں میں اب تک باقی ہے۔

اصل راز یہ ہے کہ مذاہب اپنے اندر کتنے ہی اختلاف رکھتے ہوں لیکن ایک تصور سب میں مشترک ہے کہ انسان کی جان و مال آل و اولاد سب اس کے معبود کا عطیہ ہے وہی انسان اور ان کی کل کائنات کا مالک حقیقی ہے اسے اختیار کلی حاصل ہے کہ ہماری جان، مال، آل، اولاد کو جب چاہے واپس لے لے اور ان کا جو چاہے مصرف مقرر فرمادے۔
لَهُ مَا أَخَذَ وَمَا أُعْطِيَ۔ اسی کا ہے جو لیا اور اسی کا ہے جو دیا

اسی بنا پر تمام مذاہب میں خیرات، صدقات، و ان پُن فریضہ الہی کے طور پر موجود ہے، جس طرح اس مالک علی الاطلاق کو یہ اختیار ہے کہ ہماری کمائیوں سے جتنا چاہے اپنے نام پر لے لے اسی طرح اسے یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے نام پر ہماری جان کی بھی قربانی طلب کرے جس طرح مال ثنائان کے لئے باعث کمال ہے اسی طرح اس کی رضا جوئی کے لئے اپنی جان قربان کر دینا وحشت و بربریت نہیں مایہ صد افتخار ہے، اسی اعتقاد کے مطابق تمام مذاہب میں مال کے ساتھ ساتھ جان کی قربانیوں کا دستور قائم ہوا۔

تاریخ عالم کو اٹھا کر دیکھو جب کوئی بادشاہ کسی کو سلطنت کا اہم منصب دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کے خلوص و محبت جذبہ انقیاد و جاں سپاری کو طرح طرح آزما تا ہے۔ اسی طرح بندگانِ الہی کو روحانی عہدے اور مناصب کے لئے بڑے بڑے جانی و مالی امتحانات دینے پڑتے ہیں۔

اس کی توضیح میں حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت یوسف حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سوانح حیات موجود ہیں۔ یہ امتحان ہی تو تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کو والد ماجد کی ہر پرور آغوش سے جدا ہو کر چاہ کنعان میں اور چاہ کنعان سے مصر کے بازار میں اور مصر کے بازار سے عزیز مصر کی غلامی میں مبتلا ہونا پڑا۔ یہ امتحان ہی تو تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیدا ہوتے ہی دریا کی موجوں سے اور جوان ہوتے ہی ترک وطن سے دوچار ہونا پڑا یہ امتحان ہی تو تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زندگی بھر کہیں چین نہ ملا آخر دارورسن کی نوبت پہنچی ان امتحانات کے بعد جو مناصب انھیں ملے ان کے مقابلے میں یہ امتحانات ہیج ہیں۔

حضرت ابراہیم کو حلت کا عہدہ جلیلہ دینا تھا تو پیدائش سے پہلے ہی جان خطرے میں پڑی۔ عہد طفلی میں تہہ خانے میں رہے۔ قید و بند کی

صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ آتش کدہ نمرود میں جانا پڑا۔ ترک وطن کرنا پڑا۔ ناموس خطرہ میں پڑا ان سب میں کامیابی کے بعد ابھی ایک منزل باقی تھی انسان پر بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ اپنی جان تک نہ دینی آسان سمجھتا ہے لیکن کسی کی رضا جوئی کے لئے اپنے جگر پارے کے گردن پر چھری چلانا وہ کٹھن منزل ہے جس پر بہ شکل قدم جمتا ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جو منصب تھا وہ اس کا مقتضی تھا کہ تمام علاقہ دنیوی سے انقطاع کلی کا ثبوت پیش کریں۔ اس لئے اکلوتی اولاد کی گردن پر چھری چلانے کا حکم ہوا دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیل اس محیر العقول امتحان میں بھی اعلیٰ طور پر کامیاب رہا۔ قدرت حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خون کی طالب نہ تھی۔ بلکہ باپ بیٹے کے جذبہ تسلیم و انقیاد کو آزما نا چاہتی تھی۔ چنانچہ تسلیم و رضا کے مراحل طے ہوتے ہی اعلان کر دیا۔

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَّاكَ الْبَخْرِيُّ الْمُحْسِنِينَ

اے ابراہیم، بس تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا۔ ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

امتحان ہو چکا اپنے جلیل عہدے کا پروانہ لو۔

رہ گئے حضرت عبدالمطلب اگرچہ جاہلیت کی ظلمات میں تعلیمات ابراہیمی کے انوار چھپ گئے تھے۔ لیکن گھنی گھٹاؤں کے گھر جانے کے بعد بھی آفتاب کی اتنی روشنی تو رہتی ہی ہے کہ انکھیاں رات دن میں تمیز کر لیتا ہے۔ ان کے دل میں اسوہ ابراہیمی کی اتباع کا جذبہ کار فرما تھا تو جیسے وہ امر محمود ہے یہ بھی ہے جیسے وہ موجب ستائش ہے باعث صد عز و شرف ہے یہ بھی ہے۔

اس موقع پر بعض لوگوں نے یہ بھی موشگافی کی ہے کہ یہ خواب تمثیلی تھا۔

ایک اور موشگافی

ذبح ابن سے خدمت کعبہ کے لئے وقف کرنا مراد تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم

نے خطائے اجتہادی سے اس خواب کو عینی سمجھا اور بیٹے کو ذبح کرنے پر تل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ عین موقع پر ان کو روک دیا گیا۔ اس تاویل کی تائید میں دو باتیں پیش کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء علیہم السلام کو عینی و تمثیلی دونوں قسم کے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ توراہ میں جا بجا قربانی کا لفظ وقف علی المعبود کے معنی میں آیا ہے۔

اس سے انکار نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو عینی کی طرح تمثیلی خواب بھی دکھائے جلتے ہیں اور نہ اس سے انکار ہے کہ توراہ میں قربانی کا لفظ اس معنی میں آیا ہے لیکن اس سے ضرور انکار ہے کہ حضرت خلیل اللہ کا یہ خواب تمثیلی تھا اور اس خواب میں ذبح سے خدمتِ کعبہ کے لئے وقف مراد تھا اور یہ انکار مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر ہے۔

۱۔ نصوص میں اصل یہ ہے کہ اس کے معنی حقیقی مراد لئے جائیں جب تک اس کے خلاف کوئی قرینہ ضارفہ نہ پایا جائے ورنہ امان اٹھ جلتے جس کا جی چاہے جہاں چاہے بجائے معنی حقیقی کے مجازی مراد لے کر تاثر شریعت کو پائمال کر کے رکھ دے یہاں آیت کے سیاق و سباق دیکھنے سے ظاہر ہے کہ معنی حقیقی کے خلاف کوئی قرینہ نہیں تو بلا ضرورت داعیہ اس سے وقف علی الکعبہ مراد لینا تفسیر قرآن نہیں تحریف معنی ہے۔

۲۔ اگر یہ خواب تمثیلی تھا تو قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا نہ فرمایا جاتا۔ قَدْ اَخْطِئْتُ فِي فَهْمِ الرُّؤْيَا فرمایا جاتا۔ بیٹے کی گردن پر چھری چلانے والے سے یہ نہ فرمانا کہ تم نے اپنا خواب سمجھنے میں غلطی کی بلکہ یہ فرمانا کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا اس بات کی دلیل ہے یہ خواب عینی تھا تمثیلی نہیں۔

۳۔ توراہ میں وقف علی المعبود کے معنی میں لفظ قربانی آیاتہ کہ لفظ ذبح۔ ماہرین لغت جانتے ہیں کہ قربانی اور ذبح میں کتنا فرق ہے

قربانی اور وقف علی المبعد میں علاقہ ہے لیکن ذبح اور وقف علی المبعد میں کوئی علاقہ نہیں بلکہ تنافی ہے وقف بجا چاہتا ہے اور ذبح کے لئے فنا لازم ہے۔
۴۔۔۔ پھر یہ کہ نظم قرآن کی تفسیر محاورات توراہ سے کرنا کہاں تک درست ہے اسے ہر عاقل سمجھ سکتا ہے وہ بھی اس صورت میں جب کہ توراہ کا اکثر حصہ محرف ہو چکا ہے۔

۵۔۔۔ ان سب باتوں سے قطع نظر اس قربانی کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْبَلٰٓءُ الْبٰٓئِنُ۔ بلاشبہ یہ کھلا ہوا امتحان ہے۔

ظاہر ہے کہ ذبح سے مراد وقف علی المبعد لیں تو یہ کھلا ہوا امتحان سرے سے امتحان ہی نہیں رہ جاتا لیکن اگر ذبح کے معنی حقیقی مراد لئے جائیں تو پھر یہ امتحان امتحان ہے اور یقیناً اتنا بڑا کہ اس کی رفعتوں کے حضور ملائکہ کے بھی سر خم ہیں۔

کتب سماویہ میں نبی آخر الزماں کے مبعوث ہونے کا وقت

شادی

آبار واجداد کے کوائف محلے مذکور تھے حضرت عبداللہ میں ان علامتوں کو دیکھ کر اہل کتاب تارگئے تھے کہ کنز مخفی کا در کیا انھیں کے پشت میں مکون ہے۔ انھیں حسد ہوا کہ بنی اسرائیل اس سے محروم رہے۔ اس تاک میں رہتے تھے کہ کسی صورت حضرت عبداللہ کو قتل کر دیں۔ شام کے اہل کتاب کی ایک جماعت مسلح ہو کر اس مقصد کے لئے مکہ کے جنگلوں میں آکر چھپ رہی۔

ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لئے گئے۔ یہ کمینے کمین گاہ سے نکل کر حملہ آور ہوئے۔ ان کے حملہ کرتے ہی غیب سے کچھ سوار نمودار ہوئے اور انھیں دفع

کیا۔ وہیب بن عبد مناف یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انھیں اپنی بھینچی آمنہ کے لئے کسی شریف برکی تلاش تھی۔ اس واقعہ نے انھیں حضرت عبداللہ کی جاب

متوجہ کر دیا اور ان کی نگاہ انتخاب حضرت عبداللہ پر پڑی۔ گھر آکر مشورہ کیا۔ اور حضرت عبدالمطلب کے پاس اپنے کچھ دوستوں کو منگنی کے لئے بھیجا۔ ادھر حضرت

عبدالمطلب کو بھی جو ان بیٹے کی شادی کی فکر تھی۔ آمنہ حسب و نسب حسن و

جمال میں ممتاز تھیں۔ حضرت عبدالمطلب کو کیا غدر ہوتا منظور فرمایا اور حضرت
عبداللہ کی حضرت آمنہ کے ساتھ شادی ہوگئی۔

اسی موقع پر حضرت عبدالمطلب نے ہالہ بنت وہیب، حضرت آمنہ کی
چچا زاد بہن سے عقد کیا۔ انھیں کے بطن سے حضرت حمزہ ہیں۔

عامہ کتب سیر میں یہ مذکور ہے کہ حضرت آمنہ کا عقد خود ان کے باپ
وہیب نے کیا تھا مگر یہ صحیح نہیں۔ ان کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت
آمنہ کی پرورش ان کے چچا وہیب نے کی تھی اور شادی بھی انہوں نے کی
تھی۔ (مدارج)

حضرت آمنہ بنی زہرہ کی چشم و چراغ تھیں ان کا نسب ماں کی طرف سے
قصی پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ
شادی کے بعد دو ہاتھ دن سسرال میں رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بھی اسی
رسم کے مطابق تین دن سسرال میں رہے۔ شادی کے وقت ان کی عمر تقریباً
سترہ سال تھی۔

شادی کے پہلے ہی ہفتہ میں رب العلیین کی امانت کبریٰ حضرت آمنہ
کو تفویض ہوگئی۔ قولِ راجح کی بنا پر رجب کی ابتدائی تاریخ اور جمعہ کی شب تھی۔

حضرت عبداللہ کی تاریخ وفات کے بارے میں علمائے سیر
مختلف قول نقل کرتے ہیں۔ سب میں راجح یہ ہے کہ حضرت

وفات

عبداللہ کی وفات ولادت مبارکہ سے پہلے ہی ہوگئی تھی۔ حاکم نے قیس بن
مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطنِ مادر ہی میں

تھے کہ حضور کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ حاکم نے اسے علی شرط مسلم صحیح
کہا ہے۔ یہی امام معاذی ابن اسحق، امام واقدی، ابن سعد بلاذری

اور امام ذہبی کا قول ہے وجہ ترجیح ظاہر ہے کہ یہ ایک صحابی کا قول ہے۔
جو بروایت صحیحہ مروی ہے۔ نیز واقعات ولادت میں حضرت عبداللہ کا

کہیں کوئی تذکرہ نہیں جب کہ تمام جزئیات مُشرّح ہیں۔
 حسب دستور حضرت عبد اللہ قریش کے کاروان تجارت کے ساتھ
 شام کے مشہور شہر غزہ گئے۔ واپسی میں بیمار ہو گئے اس لئے مدینہ میں اپنے
 والد کے نیہال بنی بخاری میں رُک گئے۔ ایک ماہ علیل رہ کر وفات پا گئے۔
 دارنا بغمہ میں مدفون ہوئے۔ قافلہ والے جب مکہ واپس ہوئے اور حضرت عبدالمطلب
 کو ان کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لئے اپنے بڑے بیٹے
 حارث کو بھیجا۔ انہوں نے واپس ہو کر وفات کی خبر سنائی تو سارا گھرماتم کدہ
 بن گیا۔ حضرت آمنہ نے ایسا پر درد مرنیہ کہا ہے کہ سن کر آج بھی دل پر چوٹ
 لگتی ہے۔ حضرت عبد اللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمزدہ ہو کر بارگاہ الوہیت
 میں عرض کیا۔ الٰہی تیرا نبی یتیم ہو گیا، جواب ملا۔ کیا ہوا میں اس کا حافظو
 حامی ہوں۔

حضرت عبد اللہ نے ترکہ میں اونٹ بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جن کا
 نام ام ایمن ہے۔ ام ایمن کا اصلی نام برکہ تھا۔ یہ سب ترکہ حضور سید عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔

ارہامات

قبل نبوت خوارق عادات

انبیاء علیہم السلام سے قبل نبوت جو خوارق عادات صادر ہوتے ہیں انہیں اصطلاح شرع میں ارہام کہتے ہیں۔ اور بعد نبوت معجزہ۔ تمام کتب سیر مملو ہیں کہ حضرت آمنہ کے بطن پاک میں نور نبوت کے جلوہ گر ہوتے ہی عجیب و غریب بحیر العقول باتیں ظہور میں آنے لگیں۔ ان میں سب سے عظیم و نمایاں اصحابِ فیل کی بربادی ہے جس کی تفصیل یہ ہے۔

واقعہ فیل

بیت اللہ (کعبہ) کی وجہ سے اہل مکہ خصوصاً قریش کو جو عزت نصیب تھی اس پر اردگرد کے بادشاہوں کو بھی رشک و حسد تھا۔ مکہ کی اس دینی مرکزیت کو ختم کرنے کے لئے یمن کے بادشاہ ابرہہ الاشرم نے صنعا میں ایک معبد بنوایا۔ قصر بلقیس کے بلبہ سے قسم قسم کے زمکین پتھر منگوائے۔ سفید زرد سرخ سیاہ چتی داران سے عمارت تیار کر کے سونے چاندی جواہر سے منقش کیا اس میں صلیب آویزاں کی۔ ہاتھی دانت اور آبنوس کا منبر بنوایا۔ اس کا نام فلیس رکھا۔ اتنا اونچا تھا کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر پڑتی تھیں۔ اسکی چھت سے عدن دکھائی پڑتا تھا۔

جب یہ کلیسا بن کر تیار ہو گیا تو ابرہہ نے اپنے ماتحت علاقے میں ساری

کرادی کہ اب کوئی حج کے لئے مکہ نہ جائے۔ مکہ کے بجائے صنعا کے قلیس کا حج کریں۔ اس کا علم جب اہل مکہ کو ہوا تو قلیبا نہ جذبہ شتمیل ہو کر ایک کنعانی نے جا کر قلیس میں پاخانہ کر کے اسے گندہ کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نفیل شمی نے اس میں مردے ڈالے اور کچھ لوگوں نے اسے جلا دیا۔ اس پر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور قسم کھائی کہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ کر دم لوں گا۔ اس ناپاک مقصد کے لئے ساٹھ ہزار کا ایک لشکر جراتیار کر کے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف چل پڑا۔

راستے میں یمن کے ایک رئیس ذونفر نے روکنا چاہا۔ نوبت جنگ تک پہنچی۔ ذونفر شکست کھا کر زندہ گرفتار ہوا۔ پھر نفیل بن جبیب شمی نے مزاحمت کی یہ بھی پسا ہو کر گرفتار ہوا۔ ابرہہ نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے جان بچانے کے لئے کہا مجھے قتل مت کر عرب تک رہبری کا کام انجام دوں گا۔ ابرہہ نے جان بخشی کی اس کی رہنمائی میں ابرہہ جب طائف پہنچا تو وہاں کا رئیس مسعود بن معتب ثقفی کچھ آدمیوں کے ساتھ ملا۔ اور اظہار اطاعت کے بعد ابوزغال کو ہمراہ کیا۔ کہ ابرہہ کو مکہ تک پہنچانے یہ غدار مس پہنچ کر مر گیا۔ وہیں اس کی قبر ہے۔ اہل عرب جب اس کی قبر سے گزرتے ہیں تو اس پر پتھر برساتے ہیں۔

ابرہہ نے منعمس میں پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہیں سے اسود بن مقصود کے ہمراہ کچھ سوار بھیجے جو اہل مکہ کے مویشی بچھڑائے۔ جن میں حضرت عبدالمطلب کے بھی چار سواونٹ تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو جب اس کی خبر ملی تو ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کی بارعب پر شکوہ صورت کو دیکھتے ہی ابرہہ تخت سے اتر پڑا۔ زمین پر فرس پر بیٹھا اور حضرت عبدالمطلب کو بھی اپنے برابر بٹھایا۔ آمد کی غرض پوچھی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے اونٹوں کے لئے کہا۔ ابرہہ نے حیرت سے کہا۔ میں سمجھتا تھا کہ مکہ کا سردار کوئی ذی عقل

انسان ہو گا تم تو زے احمق نکلے۔ میں کعبہ ڈھانے آیا ہوں جو تمہارا مبد اور شان و شوکت کا مرکز ہے اس کی فکر نہیں موشیوں کی فکر ہے۔

حضرت عبدالمطلب نے فرمایا۔ اونٹ میرے ہیں اس لئے مجھے ان کی فکر ہے۔ کعبہ رب العالین کا ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس جواب سے ابرہہ بہت متاثر ہوا۔ اور ان کے اونٹ واپس کر دیئے حضرت عبدالمطلب نے ان تمام اونٹوں کو قلاوہ پہنائے ان پر جل ڈالے ان کے کوہان پر نشان بنائے اور انھیں حرم میں قربانی کے لئے چھوڑ دیا۔ ابرہہ کی لشکر کشی سے قریش کو سخت تشویش تھی۔ ابرہہ سے مقابلے کی ان میں تاب نہ تھی۔ کہاں ایک باقاعدہ حکومت کی کیل کانٹوں سے لیس آراستہ پیراستہ منظم ساٹھ ہزار فوج جرار اور کہاں یہ مٹھی بھرتی دست بے سر سامان۔ اہل مکہ نے حسب دستور پہاڑ پر جا کر حضرت عبدالمطلب کے وسیلہ سے دعا مانگی۔ اثنائے دعا میں حضرت عبدالمطلب کی پیشانی پر ہلانی شکل کی تجلی پیدا ہوئی اتنی تیز کہ اس کی کرنیں بیت اللہ پر پڑیں۔ اسے دیکھ کر عبدالمطلب نے فرمایا۔ یہ نشان ظفر ہے اطمینان رکھو اب کوئی اندیشہ نہیں۔ پھر سب اہل مکہ کو ہدایت کی کہ یہ پہاڑوں میں چلے جائیں۔ خود مکہ ہی میں رہ کر نشان ظفر دیکھنے کے بعد بھی حضرت عبدالمطلب کو چین نہ تھا۔ در کعبہ کا حلقہ ہاتھ میں لے کر نہایت رقت کے ساتھ یہ دعا مانگی۔

لاھوان المرء یمنع رجلہ فامنع رجالک

اے اللہ۔ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔

وانصر علی ال الصلیب

و عابدیہ ایوم اللک

اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما

لا یفلبن صلیبہم ومحا

ان کی صلیب اور فوج

تیری فوج پر ہرگز غالب نہ آئے

جروا جميع بلادهم والفيل کی يسبوا عيالک
اپنی پوری آبادی اور ہاتھی گھسیٹ لائے ہیں تاکہ تیری نخل حمایت میں رہنے والوں کو گرفتار کریں
عمدوا حمالک بکيدهم جهلا ومارقبا و اجلا لک
اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے مکر کیساتھ تیرے حرم کا انہوں نے قصد کیا اور تیرے جلال سے نہ ڈرے
دعا کے بعد حضرت عبدالمطلب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں
پردہ غیب کیا نمودار ہوتا ہے۔ زرقانی میں ہے کہ ابو مسعود ثقفی بھی حضرت
عبدالمطلب کے ساتھ تماشا دیکھنے کے لئے کھڑا تھا۔

اصحابِ فیل کی پیش قدمی

ابرہہ نے صبح تڑکے شکر درست کر کے ایک آزمودہ کار سردار مخاطب
جمیری کی سرکردگی میں مکہ کی طرف بھیجا۔ آگے آگے ہاتھیوں کا جھنڈ تھا۔ جن کا
سرخیل نیل سفید محمود نامی تھا۔ یہ دل بادل جب مکہ کے قریب پہنچا اور سالار
شکر کی نظر عبدالمطلب کے پرشکوہ چہرے پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔
اور یوں چیخنے لگا جیسے ذبح کے وقت جانور چلاتا ہے ہوش میں آنے کے بعد
حضرت عبدالمطلب کے سامنے سجدہ میں گر پڑا۔ اور کہا میں شہادت دیتا ہوں
کہ تم قریش کے سردار ہو۔

یہی حال فیل سفید کا ہوا۔ جیسے ہی حضرت عبدالمطلب کے روبرو ہوا۔
بیٹھ گیا۔ پھر سجدے میں گر گیا۔ حالانکہ یہ اتنا سرکش تھا کہ کبھی ابرہہ کے بھی آگے
نہیں جھکا تھا۔ جب کہ دوسرے ہاتھی اسے سلامی میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ
عزوجل نے فیل سفید کو گویائی عطا فرمائی اس نے نور محمدی پر سلام پڑھا۔
پھر اڑ گیا۔ ہر چند آنکس مارے گئے مگر نہ اٹھا مکہ کے علاوہ جدھر موڑتے بھاگتا۔
جب مکہ کی طرف پھرتے بیٹھ جاتا۔ جب مہاوت نے بہت دق کیا تو مین
کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ امیہ بن صلت کہتا ہے۔

ان آیات ربنا بینات مایماری بھن الا الکفور
ہمارے پروردگار کی نشانیاں بالکل ظاہر ہیں جن کا انکار سوائے کافر کے کوئی نہیں کرتا
جلس الفیل بالمخمس حتی ظل یحبو کا نہ معفور
مخمس میں ہاتھی بیٹھ گیا۔ یوں گھسٹنے لگا گویا اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں

اصحاب فیل کی تباہی

ان عظیم نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بھی جب ان مُتَمَرِّدِیْن کے ارادے
تبدیل نہ ہوئے تو وقت آ گیا کہ انھیں پوری سزا دی جائے۔ اس کے لئے اس
قادر مطلق نے سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی فوج بھیجی جن کے
چنگلوں اور چونچوں میں مسور کے برابر کنکریاں تھیں۔ ان پرندوں نے ابرہہ کے
شکر پر سنگ باری کی جس سے تمام شکر پاپال ہو گیا۔ سنگریزہ سر پر پڑتا خود
کو پھاڑ کر سر میں گھستا اور بدن کو چیر کر پار ہو جاتا۔ یہی نہیں سواروں کے بعد
سواروں کو پھیدتا ہوا زمین پر پہنچتا۔ ہر سنگریزہ پر اس کا نام کندہ تھا جسکے
حصے کا وہ ہوتا۔ ابرہہ کا حصہ بھی اس کے سر پر پڑا۔ اس کے اثر سے اسے
چیچک نکل آئی۔ پور پور سڑگل کر گرا۔ اخیر میں دل پھٹا اور زمانہ تک رسوائی
اور طرح طرح کی اذیت کے بعد ہلاک ہوا۔ اس غلاب الہی کی تاب نہ
لا کر پوری فوج سرا سیمہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی مگر بھاگ کر کہاں جاتی۔

این المضر والالہ الطالب والاشرم المغلوب لیس الغالب
بھلنے کی جگہ کہاں اللہ کپڑے والا ہے ہونٹ کٹا نکٹا شکست خوردہ سپاہی
سب کے سب وہیں ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ کعبہ ڈھانے کا حوصلہ رکھنے والے
سور ماؤں کی تڑپتی ہوئی لاشوں سے وادی مکہ پٹ گئی۔ نعوذ باللہ من
غضبه و غضب رسولہ۔

صرف ابرہہ کا وزیر ان کی تباہی کی داستان سنانے کے لئے حبشہ

واپس ہوا۔ نجاشی کے دربار میں پہنچا۔ سب کیفیت بیان کی ایک پرندہ اسکے ساتھ ساتھ تھا۔ جب پوری داستان سناچکا اس نے سنگ ریزہ مارا اور یہ بھی وہیں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ فیل سفید اور اس کا ہاوت اور سائیس بچ گئے۔ یہ دونوں زندہ تو رہے مگر مردہ سے بدتر، اندھے اپاہج ہو گئے۔ مکہ میں عرصہ تک عبرت کی تصویر بن کر بھیک مانگ مانگ کر زندگی کے دن پورے کئے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ میں نے خود ان کو اس حال میں بھیک مانگتے دیکھا ہے۔

جب ابرہہ اور اس کی فوج کا کام تمام ہو گیا تو حضرت عبدالمطلب اپنے آدمیوں کے ساتھ گئے اور ان کے اموال اور مویشی پر قبضہ کیا۔ اللہ عزوجل نے سیلاب بھیجا جو ان کی ناپاک لاشوں کو بہا کر سمندر میں پھینک آیا۔ ابراہات نبوت کی فہرست میں اصحاب فیل کی تباہی سب سے عظیم و روشن ہے اسی لئے قرآن کریم نے اس کی طرف خاص طور پر متوجہ فرمایا ہے۔

اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا کیا ان کا داؤں برباد نہ کر ڈالا اور ان پر پرندوں کے جھنڈے بھیجنے انہیں سنگریزوں سے مارا کر چبائے ہوئے بھس کی طرح کر ڈالا۔

الْمُتْرِكِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
الْفِيلِ ۝ الْكُفَّيْلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ ۝
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝
تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِيَ ۝

(سورۃ الفیل)

واقعہ فیل اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس کی صداقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے ایک طرف پورے ملک پر کعبہ کی عظمت و جلال کا سکے بٹھا دیا تو دوسری طرف حضرت عبدالمطلب کے عز و جاہ میں چار چاند لگا دیئے۔

بروایت رانج ولادت پاک ستنے پچپن دن پہلے سترہ محرم کو یہ عبرتناک واقعہ پیش آیا۔ بعض روایتوں میں ہفتہ کا دن آیا ہے مگر یہ کسی طرح درست نہیں جب کہ ولادت ۱۲ ربیع الاول دوشنبہ کو ہوئی ہے تو پچپن دن پہلے ۷ محرم کو بدھ کا دن پڑتا ہے جو اس قسم کے کسکشوں کی سرکوبی کیلئے پہلے ہی سے متعین ہو چکا ہے۔

حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ فیل پندرہ محرم کو ہوا۔ پندرہ اور سترہ کے قول میں یہ تطبیق ہو سکتی ہے کہ ابرہہ منہس میں پندرہ کو آیا۔ اور سترہ کو کعبہ کی طرف بڑھا۔ جس نے اس کی آمد کو اہم سمجھا پندرہ کہا اور جس نے اس کے حملہ کو اس کے حملے کی تاریخ یاد رکھی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مبینی ہو تاریخ ولادت کے اختلاف پر مذہب مشہور ۱۲ ربیع الاول ہے۔ اور مذہب مختار دس ربیع الاول ہو سکتا ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مذہب مختار کی بنا پر ہو۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

دیگر خوارق عادات

جس رات نور مصطفیٰ بطن آمنہ میں مستقر ہوا۔ اللہ عزوجل نے رضوان خازن جنت کو حکم دیا۔ فردوس کے دروازے کھول دیئے جائیں۔ ایک منادی نے تمام آسمان وزمین میں ندا کی آج نور نبوی بطن مادر میں تشریف فرما ہو گیا آمنہ کو مبارکباد۔ اس دن رونے زمین کے تمام بت اوتدھے ہو کر گر پڑے تمام چوپایوں کو خصوصاً قریش کے جانوروں کو گویائی عطا ہوئی۔ انھوں نے بزبان فصیح یہ کہا آج اللہ کے رسول سے ان کی والدہ حاملہ ہوئیں۔ رب کعبہ کی قسم وہ تمام دنیا کے امام اور چراغ ہیں۔ وحوش مشرق نے وحوش مغرب کو خوش خبری دی۔ قریش سخت قحط اور تنگی میں تھے۔ درخت سوکھ گئے تھے۔ جانور دبے ہو گئے تھے۔ اللہ عزوجل نے رحمت عالم کے ورود مسعود کی تقریب

میں موسلا دھار بارش برساتی۔ جس سے وادیاں بھر گئیں۔ مالے نیکلے درخت سرسبز شاداب ہو گئے۔ جانور فریہ تنومند ہو گئے۔ اسی خیر و برکت کی بنا پر اہل عرب نے اس سال کا نام سنۃ الفرج والابتہاج رکھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایام حمل میں حاملہ کو جن تکلیف دہ باتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے ان میں سے کوئی بھی مجھے نہ ہوئی، مجھے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ سوائے اس کے کہ میرے ایام بند ہو گئے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ شدید ترین بوجھ محسوس ہوا۔ امام ابو نعیم وغیرہ نے یہ تطبیق دی کہ ابتدائے حمل میں بوجھ معلوم ہوا بعد میں بالکل نکل گیا یہ بھی خرق عادت ہے۔ نیز فرماتی ہیں ان دنوں میں نے عالم واقعہ میں دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکل کر تمام عالم میں پھیل گیا۔ اسی کی روشنی میں میں نے بھری کے محل دیکھے۔ اور فرماتی ہیں کہ چھ ماہ پورے ہونے پر خواب میں یہ ندا سنی۔ اے آمنہ تیرے بطن میں عالم کا افضل ترین فرد ہے۔ جب یہ دنیا میں تشریف لائیں تو ان کا نام محمد رصلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ یہ بات صدیغہ راز میں ہے۔

خورشید رسالت کا طلوع

آج بہارِ خلد وادی تہامہ میں اتر آئی ہے۔ آسمان اپنی انجمن کے ساتھ دولت سراے آمنہ پر جھکا ہوا ہے۔ ماہِ تآب وسط آسمان پر کھڑا، فضائے بسیط پر اپنی تقرنی چاندنی تانے ہوئے ہے۔ آفتاب بڑی تیزی سے افق تکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جبریل امین ملا اعلیٰ کے نورانی انفاس کی فوج در فوج جلو میں لے کر دست بستہ کا شانہ عبد اللہ پر کھڑے ہیں۔ کارکنانِ قضا و قدر چشمِ براہ۔ بلکہ مصر آسیہ، کٹواری تبول مریم حوران بہشت کے ساتھ خلوت کدہ آمنہ میں حاضر ہوئیں

کیوں؟ اس لئے کہ

نورِ ازل کا آئینہ جمال و کمال۔ قادرِ کل کا منظرِ ذات و صفات۔ ربِّ العالمین کا خلیفہ اعظم خالق کونین کا نائب اکبر۔ خزائن السموات والارض کا مالک۔
 نعم ہائے الہیہ کا قاسم۔ ملکوت و ملک کا تاجدار، بحر و بر کا مختار۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، دعائے خلیل، تمنائے کلیم، بشارتِ مسیح۔ جگر گوشہ عبد اللہ، نور دیدہ آمنہ رونق افزائے عالم شہود ہو گئے والا ہے

ولادت

حضرت آمنہ فرماتی ہیں۔ قرب ولادت جب مجھے درد شروع ہوا تو میں گھر میں تنہا تھی۔ ایک خوفناک آواز آئی جس سے میں لرز اٹھی۔ پھر ایک مرغِ سفید نے میرے دل پر بازو ملا جس سے خوف اور درد جاتا رہا۔ اس کے

بعد غیب سے ایک پیالہ نمودار ہوا جس میں نہایت شیریں شربت تھا میں نے اسے پی لیا جس سے مکمل سکون حاصل ہو گیا۔ پھر کچھ عورتیں غیب سے نمودار ہوئیں جو بناتِ عبدمناف کی طرح دراز قد تھیں۔ مجھے تعجب ہوا یہ کہاں سے آگئیں۔ وہ خود بولیں ہم ————— آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنتِ عمران ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ حورانِ خلد آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے آئی ہیں۔ فرماتی ہیں میرا حال سخت نازک تھا۔ لمحہ بہ لمحہ عجیب عجیب خوفناک سے خوفناک آوازیں آتی رہتی تھیں۔ اسی اثنا میں دیباے سفید کے پردے آسمان وزمین کے مابین تان دیئے گئے۔ اور کچھ لوگ تقریباً چھاگل (لوٹا لائے) آسمان وزمین کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ پرندوں کے ایک بھنڈے میرے گھر کو گھیر لیا۔ جن کے منقار زمررد کے اور بازو یا قوت کے تھے۔ اللہ عزوجل نے غیب کے پردے اٹھا دیئے ہیں نے تمام روئے زمین کو دیکھ لیا میں نے تین علم سبز نصب کئے ہوئے دیکھے۔ ایک کعبہ کی چھت پر ایک مغرب میں ایک مشرق میں۔ میں عالم غیب کے ان حیر العقول گوناگوں کوشموں کے نظارہ میں محو تھی کہ محبوب رب العالمین اس خاک دان گیتی میں تشریف لائے۔ رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بِقَدْرِ فَضْلِهِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ أَحْسَنَ التَّسْلِيمَاتِ بِقَدْرِ حَسَنِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ دَائِمًا أَبَدًا.

زمین پر قدم رکھتے ہی سجدہ میں سر رکھ کر کلمہ کی دونوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا کر اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہو گئے۔ جسم اقدس ہر قسم کی گندگیوں سے پاک تھا۔ ناف بڑیدہ اور مختون تھے۔

ایک ابر کا ٹکڑا آیا انھیں لے کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایک آواز آئی ان کو عالم کے تمام خشک و تر کی سیر کراؤ۔ سب سے ان کا تعارف کراؤ۔ جیلہ دکھاؤ۔ نام بتاؤ۔ ان کا نام مآچی ہے۔ یہ شرک مٹانے والے ہیں۔ دوسری روایت مفصلاً یوں ہے کہ بعد ولادت ابر کا بہت بڑا چمک دار ٹکڑا نمودار

ہوا۔ اس میں سے گھوڑوں کے بازوؤں کی سرسراہٹ، بات چیت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ ابراہیمؑ کو میری گود سے لے کر غائب ہو گیا۔ پھر میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے۔ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمین میں پھراؤ۔ تمام ارواح جن و انس ملائکہ و عوش و طیور کو پہنچاؤ۔ اور انہیں خلقِ آدم، معرفتِ شیث، شجاعتِ نوح، خلقتِ ابراہیم، لسانِ اسمعیل، رضائے اسحق، فصاحتِ صالح، حکمتِ لوط، بشریٰ یعقوب، شدتِ موسیٰ، صبرِ ایوب، طاعتِ یونس، جہادِ یوشع، صوتِ داؤد، حبِ دانیال، وقارِ الیاس، عصمتِ یحییٰ، زہدِ عیسیٰ عطا کر کے تمام پیغمبروں کے اخلاق سے مزین کر دو۔ اس کے بعد بدل چھٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ سبز شہین کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ آواز آئی کیا خوب محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا دنیا کی کوئی مخلوق باقی نہ رہی جو ان کے قبضہٴ اقتدار و حیظہٴ طاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہٴ انور کو دیکھا ماہِ تمام کی طرح تاباں تھا اور جسمِ اقدس سے مشک اذفر کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ پھر تین شخص نظر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا چھاگل تھا۔ دوسرے کے ہاتھ زمر دسبز کا طشت۔ تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی جس سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ انگوٹھی گوسات بار دھو کر حضور سید عالمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہرِ نبوت لگا دی۔ پھر حضور کو شہین کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ شفا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ وقتِ ولادت میں حاضر تھی۔ یہ سعادت مجھی کو نصیب ہوئی کہ اس عالم میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے میں نے ہی آنحضورؐ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آنحضورؐ کے دہن اقدس سے

کوئی آواز نکلی۔ غیب سے کسی نے جواب دیا۔ یَرْحَمُكَ اللهُ.

فرماتی ہیں۔ آنحضرت کے تشریف لاتے ہی عظیم نور پھیلا جس سے شرق و غرب روشن ہو گیا۔ حتیٰ کہ میں نے اس کی روشنی میں شام کے محل دیکھ لئے۔ مجھ پر عجیب قسم کا خوف طاری ہوا جس کے اثر سے میں کانپنے لگی۔ پھر ایک نور داہنی طرف سے پیدا ہوا۔ اور کسی نے کہا انھیں کہاں لے گئے تھے۔ کسی اور نے جواب دیا۔ انھیں مغرب کی جانب لے گیا تھا اور تمام مقامات متبرکہ کی سیر کرالایا۔ پھر بائیں جانب سے ایک نور پیدا ہوا۔ اس میں سے بھی کسی نے پوچھا کہاں لے گئے تھے۔ کسی نے جواب میں کہا انھیں مشرق کی جانب لے گیا تھا اور تمام مقامات متبرکہ کی سیر کرالایا۔ انھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مدینت میں بھی پیش کیا۔ اور انھوں نے اپنے تختِ جگر کو سینہ سے لگایا اور طہارت و برکت کی دعا دی۔

عثمان بن العاص کی والدہ فرماتی ہیں میں اس وقت موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ تمام گھرانوں سے درختاں ہے اور ستارے جھکے آرہے ہیں معلوم ہوتا ہے زمین پر ٹوٹ پڑیں گے۔

حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں شبِ ولادت کعبہ کے قریب تھا۔ آدھی رات کے بعد میں نے دیکھا۔ کعبہ نے مقامِ ابراہیم کی جانب سجد کیا اور تیرہ بجیر پڑھی۔

اللہ اکبر اللہ اکبر رب	اللہ سب بڑا ہے، اللہ سب بڑا ہے
محمد المصطفیٰ الان قد طهرنی	اللہ محمد مصطفیٰ کا پروردگار ہے۔ اب
ربی من انجاس الاصلنام	مجھے میرے پروردگار نے تہوں کی نجاست
وارجاس المشرکین	اور مشرکین کی گندگی سے پاک کیا۔

غیب سے ایک آواز آئی۔ رب کعبہ کی قسم۔ سب لوگ سن لو۔ حق تعالیٰ نے کعبہ کو برگزیدہ کر لیا۔ اور آنے والے شہنشاہ رسالت کا کعبہ کو قبلہ

مسکن بنایا۔ کعبہ کے ارد گرد جتنے بت تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور سب اور سے بڑا بت ہبل منہ کے بل اوندھا گر پڑا۔ ایک ندا آئی۔ آمنہ کے بطن مبارک سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عالم امکان میں رحمت کے دل بادل لئے جلوہ فرمایا ہو گئے۔

عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ۔
مرالظہر ان میں عیص نام کا ایک راہب رہتا تھا۔ آنحضرت کی ولادت کے قریب وہ اکثر کہا کرتا تھا۔ اہل مکہ تم میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی تمام عرب اطاعت کریں گے۔ اور وہ عجم کا بھی مالک ہوگا۔

مکہ میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا۔ اس کے حالات دریافت کرتا۔ جب آنحضرت کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبدالمطلب نے صبح کو اسے اطلاع دی۔ اس نے پوچھا نام کیا رکھا ہے۔ عبدالمطلب نے بتایا "محمد" اس نے کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔ میں انھیں تین نشانیوں سے پہچانتا ہوں۔

ایک۔ ان کے طالع سے جو کل طلوع ہوا۔
دوسرے یہ کہ ان کی ولادت دو شنبہ کو ہوگی۔
تیسرے ان کے نام سے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ ایک یہودی کلہ ہے۔ جو سلسلہ تجارت مکہ میں رہتا تھا۔ شب ولادت اس نے پوچھا۔ اے قریش تم میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جس سے پوچھا تھا اس نے لاعلمی ظاہر کی۔ اس یہودی نے بتایا آج ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو خاتم النبیین ہے۔ اسکے دونوں شانوں کے درمیان مہربوت ہوگی۔ تفتیش کرنے پر آنحضرت کی ولادت کا پتہ چلا۔
یہودی کو حضرت آمنہ کے پاس لے گئے۔ یہودی آنحضرت کی پشت

لے مکہ کے قریب وادی فاطمہ میں ایک گاؤں ہے ۱۲ (مجیب اشرف)

مبارک پر مہر نبوت دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش میں آنے کے بعد بولا۔ اب بنی اسرائیل سے نبوت گئی۔

یوں ہی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں وقت ولادت باسعادت سات آٹھ سال کا تھا، ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی کوچی چلتے دیکھا لوگوں نے پوچھا تجھ پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہو وہ بولا۔ آج طلح احمد ظاہر ہو گیا۔ وہ آج پیدا ہو گئے۔

شہنشاہ کونین کی آمد آمد پر جو عظیم انقلابات رونما ہوئے ان میں سے چند یہ ہیں۔

۱۔ آتشکدہ فارس بجے گستاخ نے زردشت کی تحریک پر مجوسیت اختیار کرنے کے بعد ہزار سال پہلے قائم کیا تھا۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک کبھی بجھا نہ تھا۔ دفعہ سرد ہو گیا۔

۲۔ ٹیجرہ سادا کا تمام پانی زیر زمین تہ نشین ہو گیا اور وہ بالکل سوکھ گیا۔

۳۔ وادی سما و جو پہلے دریا تھا ہزار سال سے خشک پڑا تھا ایک بیک بہ نکلا۔

۴۔ کسریٰ شاہ ایران کے محل میں زبردست زلزلہ آیا جس کے جھٹکے سے اس کے چودہ کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے۔

یہ زمانہ نوشیرواں کا تھا اس نے کثیر دولت صرف کر کے یہ دنیا کا شہو و معروف محل بنوایا تھا۔ اتنا پائدار تھا کہ ہارون الرشید نے اس کے دینے حاصل کرنے کے لئے ڈھہوا کر کھوڑا چاہا کام شروع کر دیا مگر کامیاب نہ ہو سکا زلزلے اور کنگروں کے ٹوٹنے سے نوشیرواں کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہوا لیکن اپنے کوتاہیوں میں رکھ کر اس کو پھیلانے رکھا۔ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔

اس کی مملکت کے چیف جسٹس سوبان نے خواب دیکھا چند تیز و طرار
اڈٹ عربی گھوڑوں کو کھیٹتے ہوئے آئے ہیں اور دجلہ پار کر کے بلاد فارس
میں پھیل گئے ہیں۔ اس کی تعبیر خود اس کے ذہن میں یہ آئی کہ عرب میں کوئی
سی نی بات پیدا ہوئی ہے جس سے اہل عجم مغلوب ہوں گے۔

نوشیرواں نے کاہنوں کے پاس ان احوال کی تحقیق کے لئے آدمی
دوڑائے۔ اس زمانہ میں سبطیح نامی ایک عجیب الخلقیت کاہن تھا۔ اس کے بدن
میں کہیں جوڑ نہ تھا۔ اور نہ کھوپڑی اور نہ انگلیوں کے ماسو کہیں ہڈی تھی۔
سرگردن میں کوئی امتیاز نہ تھا۔ سینہ میں منہ تھا۔ اسے کہیں لے جانا ہوتا تو
کپڑے میں لپیٹ کر گٹھری باندھ کر لاد لیتے اور جہاں چاہتے لے جاتے۔
خود ہل جل نہیں سکتا تھا۔ جب کچھ پوچھنا ہوتا تو وہی کے مشک کی طرح ہلاتے
جس سے اس کے بدن میں قوت آتی اور وہ سوالات کے جوابات دیتا اس
کی عمر تقریباً چھ سو سال تھی۔ علم کہانت میں یدِ طولیٰ رکھتا تھا۔ تمام کاہنوں کا
سربراہ تھا۔

نوشیرواں کے آدمی جب سبطیح کے پاس پہنچے تو وہ عالم نزع میں تھا
نوشیرواں کے آدمیوں نے اس کو سلام کرنے کے بعد نوشیرواں کا سلام
پہنچایا۔ لیکن سبطیح نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نوشیرواں کے قاصد نے کچھ اشعار
پڑھے جن میں کسریٰ کا سوال مذکور تھا۔ سبطیح ان اشعار کو سن کر ہنسا اور پولا۔
جس وقت قرآن کی تلاوت ہونے لگے۔ اور صاحب عصا ظاہر ہو جائیں
اور وادی سماوا بہنے لگے۔ دریائے ساوہ خشک ہو جائے۔ آتشکدہ فارس
بجھ جائے اور سبطیح مرجائے، سبطیح اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ اس کی رُخ کل گئی۔

۵۔۔۔۔۔ تمام عالم کے بت اس رات اوندھے منہ گر پڑے۔ حضرت
عبدالطلب کا چشم دید واقعہ اوپر گزرا۔ قریش اپنے بت کے تھان پر لانا
میل لگاتے تھے۔ اتفاق سے یہ ایام میلے کے تھے۔ قریش نے اس رات

دیکھا کہ یہ بُت اپنی جگہ سے گر پڑا۔ جلدی سے دوڑے گئے اور اسے اٹھا کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ لیکن پھر گر پڑا۔ دوبارہ اٹھایا رکھا مگر پھر گر پڑا۔ لیکن قریش نے پھر تیسری مرتبہ اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کی جگہ نصب کیا اب اس کے خوف سے آواز آئی۔

تردّی بمولود اضاءت بنورہ جمیع فجاج الارض بالشرق والغرب ہلاک ہو گئے اس مولود کی پیدائش سے جسکے نور سے شرق و غرب کی تمام گلیاں چمک اٹھیں و خرت لہ الاوثان طرا و اعدت قلوب ملوک الارض من الرعب اور تمام بت گر پڑے اور اسکی ہیبت سے، روئے زمین کے تمام بادشاہوں کے دل لڑاٹھے

تاریخ ولادت

تاریخ ولادت کے بارے میں کئی اختلاف ہیں۔ کون ہیمنہ تھا۔ اس میں چھ قول ہیں۔ ربیع الاول۔ ربیع الآخر۔ رجب۔ رمضان۔ محرم۔ صفر۔ اسی طرح جو لوگ ربیع الاول کو ماہ ولادت مانتے ہیں ان میں تاریخ کے بارے میں شدید اختلاف ہے۔ سات اقوال ہیں۔ دو۔ آٹھ۔ دس۔ بارہ۔ سترہ۔ اٹھارہ۔ بائیس۔ رات کا وقت تھا یا دن کا۔ جگہ کون سی تھی۔

صدیوں کی بحث و محیص کے بعد یہ طے ہو چکا ہے کہ ہیمنہ ربیع الاول کا تھا۔ وقت صبح صادق کا اور جگہ مکہ معظمہ اس جگہ جہاں چند سال پہلے تک مولد پاک کی عمارت موجود تھی۔ جسے ڈھا کر نجدی حکومت نے برابر کر دیا ہے۔ دن کے بارے میں البتہ کوئی اختلاف نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دو شنبہ کا دن تھا۔ لیکن تاریخ کا مسئلہ جتنا پہلے سچیدہ تھا اتنا ہی آج بھی ہے۔ جمہور اس کے قائل ہیں کہ ۱۲ ربیع الاول ہے۔ حتیٰ کہ ابن جوزی وغیرہ نے اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں۔

والمشهور انه صلى الله عليه وسلم
ولد يوم الاثنين ثانی عشر ربيع
الاول وهو قول محمد بن اسحق بن یساک
امام المغازی وقول غیره قال ابن کثیر
وهو المشهور عند الجمهور وبالغ
ابن الجوزی وابن الجزار فقلنا فيه
الاجماع وهو الذی علیہ العمل
لیکن علم ہدیت کے ماہرین کا اس پر اجماع ہے کہ آٹھ ربیع الاول کو
ولادت ہوئی۔ اسی میں ہے۔

وقیل لثمان خلت مند واختارہ
الحمدی وشيخه ابن حزم وحكى القضا
فی عيون المعارف اجماع اهل
الزيج عليه .

مشہور یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
دوشنبہ کے دن بارہ ربیع الاول کو پیدا
ہوئے۔ یہی امام مغازی ابن اسحق وغیرہ
کا قول ہے۔ ابن کثیر نے کہا جمہور کے
نزدیک یہی مشہور ہے۔ ابن جوزی وابن
جزیر نے اس میں مبالغہ کیا اور اجماع
نقل کر ڈالا۔ اسی پر عمل ہے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ آٹھ ربیع الاول
کو ولادت ہوئی اسے حمیدی اور اس کے
استاذ ابن حزم نے اختیار کیا۔ قضا نے
عیون المعارف میں اہل زنج (توقیت)
کا اس پر اجماع نقل کیا۔

لیکن سیرۃ النبی وغیرہ میں تاریخ ولادت ۹ ربیع الاول تحریر ہے۔ اور
یہ مصر کے مشہور ہدیت داں محمود پاشا فلکی کی تقلید ہے۔ محمود پاشا فلکی نے
ایک رسالہ نتائج الافہام لکھا ہے اس میں بڑی عرق ریزی سے یہ ثابت
کیا ہے کہ صحیح تاریخ ولادت ۹ ربیع الاول ہے۔ اسی کا اقتباس حاشیہ
سیرۃ النبی میں یہ ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم (شہزادہ سرکار رسالت) کے
انتقال کے وقت آفتاب میں گہن لگا تھا۔ اور دس ہجری تھا اور اس
وقت آپ کی عمر کا ترسٹھواں سال تھا۔۔ ریاضی کے قاعدے سے حساب لگانے
سے معلوم ہوتا ہے کہ دس ہجری کا گزہن ۶ جنوری ۶۳۲ء کو آٹھ بجے تینٹ

پر لگا تھا۔ اس حساب سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر قمری ترسٹھ برس پیچھے ہمیں تو
 آپ کی پیدائش کا سال ۱۷۵۷ء ہے۔ جس میں ازروئے قواعد رویت زیع الاول
 کی پہلی تاریخ ۱۲ اپریل کے مطابق ہے۔ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے
 لیکن اس قدر متفق علیہ ہے کہ وہ زیع الاول کا مہینہ دوشنبہ کا دن تھا۔
 تاریخ آٹھ سے لے کر بارہ تک میں منہر ہے۔ زیع الاول مذکور کی ان تاریخوں
 میں دوشنبہ کا دن نویں تاریخ کو پڑتا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر تاریخ ولادت قطعاً
 ۲۰ اپریل ۱۷۵۷ء تھی۔

سیرت کی دوسری اردو کتاب رحمۃ اللعالمین میں بھی اسی کو اختیار کیا

اس میں ہے۔

تاریخ ولادت میں مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ طبری و ابن خلدون نے
 ۱۲ تاریخ، ابو الفدا نے دس بھی ہے مگر سب کا اتفاق ہے کہ دوشنبہ کا دن
 ۹ زیع الاول کے سوا کسی اور تاریخ سے مطابقت نہیں کھاتا اس لئے ۹
 زیع الاول ہی صحیح ہے۔ تاریخ دول العرب و الاسلام میں محمد طلعت بک
 عرب نے بھی ۹ تاریخ ہی کو صحیح قرار دیا ہے۔ (ص ۲۲ ج ۲)
 محمود پاشا فلکی کی تحقیق پر ازروئے قواعد ہیئت کلام۔ کوہ کن کاہ بیار سے
 کم نہیں۔ اس لئے اس پڑتیج وادی سے ناظرین کو پچاتے ہوئے ہم چند عام فہم
 معروضات پیش کرتے ہیں۔

_____ اس میں دورائیں نہیں کہ کسی واقعہ کو قیاس سے ثابت
 کرنا تاریخ نویسی نہیں افسانہ نگاری ہے۔ جب کہ اس واقعہ کے بارے
 میں تاریخی شہادتیں موجود ہوں۔ ہاں اگر روایات مختلف ہوں۔ تو کسی
 ایک روایت کو قیاس سے ترجیح دے سکتے ہیں۔ تاریخ ولادت کے
 بارے میں روایتیں موجود ہیں۔ ان روایتوں میں سے کسی ایک روایت
 کو ترجیح دینے کے لئے علم ہیئت کی شہادت پیش کی جاسکتی ہے۔ ان

روایتوں سے الگ کوئی تاریخ معین کرنی اگرچہ وہ علم ہیئت کی مدد سے ہو
اصول سوانح نگاری کے بالکل خلاف ہے۔ کتب حدیث و سیر کا ایک ایک ورق
پڑھ جائیے آپ کو تاریخ کی کوئی روایت کہیں نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ
ہے کہ ۹ کو ولادت مبارکہ نہ ہونے پر محدثین و ارباب سیر کا اجماع مؤلف
ہے۔ اس اجماع کے خلاف قواعد روایت کی مدد سے تاریخ متعین کرنی
کسی طرح لائق قبول نہیں۔ خود علماء ہیئت اس پر متفق ہیں کہ علم فلکیات کے
تمام قواعد ٹھیننی ہیں۔ روایات صحیحہ کے مقابلہ میں ٹھینن پر بھروسہ کرنا کبھی بھی
دیانت داری نہیں کہی جاسکتی۔

۲۔۔۔۔۔ پھر حساب کی غلطی بہت ممکن۔ ادنیٰ سی بھول چوک سے
حساب کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہیں دیکھئے حاشیہ سیرۃ النبی میں حضرت ابراہیم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات، جنوری تحریر ہے۔ اور رحمتہ للعالمین میں ۲۷
جنوری ان میں کون صحیح ہے یہ کون بتائے؟

۳۔۔۔۔۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال قمری
کون تاریخ تھی یہ حاشیہ سیرۃ النبی میں نہیں۔ مگر رحمتہ للعالمین میں ۲۹ شوال اور
دوشنبہ کا لکھا ہے۔ اور از روئے قواعد سورج گہن قمری مہینے کی تین آخری
تاریخوں کے علاوہ اور کسی تاریخ میں لگ نہیں سکتا۔ ایک کی تحقیق کے مطابق
سنہ کی ۲۹ شوال کو، جنوری تھی۔ دوسرے کی تحقیق کے مطابق ۲۷ جنوری
ان دونوں میں کون حساب درست ہے۔ یہ فیصلہ کیسے ہو؟

۴۔۔۔۔۔ چلئے آپ کی خوشی سے ہم مان لیتے ہیں کہ ۵۱ء میں
ربیع الاول کی ۹ تاریخ کو دوشنبہ تھا۔ تو جب ۹ کو دوشنبہ تھا تو دو کو بھی دوشنبہ
ہو گا پھر دو کو چھوڑ کر ۹ کی ترجیح، ترجیح بلامرجح ہی نہیں ترجیح معدوم ہے کیونکہ
ابھی گزر چکا ۹ کا کوئی قول نہیں۔ اور دو کے بارے میں روایت ہے تو ترجیح
ہوگی تو دو کو نہ کہ ۹ کو۔ اور اگر بغیر روایت کے ۹ کی ترجیح پر اصرار ہے تو

جیسے ۹ ویسے ہی ۱۶ ویسے ۲۳ ویسے ہی ۳۰۔ پھر ۹ کے اختیار کی وجہ سے
الغرض انہیں محققین کے تسلیم کردہ اصول کے مطابق ترجیح اگر ہوگی تو وہ
کو۔ نو کی ترجیح کسی طرح ممکن نہیں۔

۵۔ اس تحقیق میں بنیاد غلطی یہ ہے کہ ان لوگوں نے روایتوں
کو پس پشت ڈال کر اپنے جی سے مختلف فیہ باتوں کو مستفق علیہ بنا کر ۹ کو اختیار
کر لیا ہے۔ مثلاً محشی سیرۃ النبی لکھتے ہیں۔

تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ لیکن اس قدر مستفق علیہ ہے کہ وہ
ربیع الاول کا ہینہ اور دو شنبہ کا دن تھا اور تاریخ آٹھ سے لے کر بارہ تک
میں منحصر ہے۔

رحمۃ للعالمین میں ہے۔

تاریخ ولادت میں مورخین نے اختلاف کیا۔ طبری و ابن خلدون نے
۱۲ تاریخ۔ ابوالفدا نے دس لکھی۔ مگر سب کا اتفاق ہے کہ دو شنبہ
کا دن ۹ ربیع الاول کے سوا کسی اور تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتا۔

ان لوگوں نے جن جن باتوں کو متفقہ بتایا ہے۔ ان میں سوائے اسکے
کہ دو شنبہ کا دن تھا۔ اور کوئی بات مستفق علیہ نہیں۔ نہ ہینہ نہ تاریخ کا ہرے
لے کر بارہ میں منحصر ہونا نہ دو شنبہ کے دن کا صرف ۹ ربیع الاول کے ساتھ

مطابقت ہونا۔ ہینے کے بارے میں چونکہ راجح مختار ہی ہے کہ ربیع الاول ہے
اس لئے ہم اس سے قطع نظر کرتے ہیں۔ بقیہ باتوں کے بارے میں طول طویل
شہادتوں کے بجائے زرقانی علی المواہب کی یہ جامع عبارت پیش کرتے ہیں

ایک قول یہ ہے کہ تاریخ ولادت دو

ربیع الاول ہے۔ یہ صدر مغلطانی کا قول

ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آٹھ ہے شیخ

قطب الدین قسطلانی نے فرمایا ہی اکثر

فقیل انہ ولد للبتین خلتا من

ربیع الاول بہ قال صدر مغلطانی وقتاً

لثمان خلت من قال الشیخ قطب

الدین القسطلانی وهو اختیار اکثر

اهل الحدیث ونقل عن ابن عباس وجبیر بن مطعم وهو اختیاً اکثر من له معرفة بهذا الشأن یعنی التاریخ واختارہ الحمیدی وشیخہ ابن حزم وحکی القضاعی فی عیون المعارف اجماع اهل الزیجر علیہ ودواہ الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم وكان عارفا بالنسب وایام العرب وقیل ولد لاثنی عشر من ربیع الاول وعلیہ عمل اهل مکة قدیما وحدیثانی زیارة مولدہ فی هذا الوقت وقیل لسبع عشرة وقیل لثمان عشرة وقیل لثمان بقین وقیل ان ہذین القولین الاخرین غیر صحیحین عن حکیمان عند الکلیۃ والمشہور انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولد یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول وهو قول محمد بن اسحاق امام المغازی وقول غیرہ قال ابن کثیر وهو المشہور عند الجمهور وبالغ ابن الجوزی وابن الجزازین نقلوا الاجماع وهو الذی علیہ العمل

محمد بن کثیر اور ابن عباس وجبیر بن مطعم سے منقول ہے۔ اکثر ماہرین تاریخ اور حمیدی اس کے استاذ ابن حزم کا بھی مختار ہے۔ قضاعی نے عیون المعارف میں اہل سنت کا اس پر اجماع بتایا۔ ابن شہاب زہری نے محمد بن جبیر بن مطعم سے اسے روایت کیا جو انساب اور عرب کی تاریخ کے ماہر تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ۱۲ ہے۔ اسی پر اہل مکہ کا ہمیشہ سے عمل ہے کہ مکان ولادت کی زیارت اسی تاریخ میں کرتے ہیں۔ ایک قول سترہ کا ہے اور ایک اٹھارہ کا اور ایک بائیس کا۔ اخیر کے دونوں جس کی طرف منسوب ہے اس سے بروایت صحیح ثابت نہیں اور مشہور ۱۲ ربیع الاول دو شنبہ کا دن ہے۔ یہی ابن اسحاق امام مغازی وغیرہ کا قول ہے ابن کثیر نے کہا یہی جمہور کے نزدیک مشہور ہے۔ ابن جوزی اور ابن جزاز نے اس پر بہت مبالغہ کیا اور اجماع نقل کر ڈالا۔ عمل اسی پر ہے۔

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اولیاء کے مکان مولد کی زیارت جائز ہے۔ اس حکم میں مدفن بھی ہے۔ عجیب اشرف

ومیاملی اور ابو انذا نے دس ذیع الاول اختیار کیا۔ ان میں اٹھ بارہ
بائیس کا قول ساقط الاقبار ہے۔ باقی پانچ اقوال پنجے۔ جب تاریخ کے بارہویں
اتنے اقوال ہیں تو یہ کہنا کیسے صحیح ہے کہ تاریخ آٹھ سے لے کر بارہ تک میں منحصر
ہے۔ یا صرف بارہ یا دس ہے۔

اسی طرح یہ بھی متفق علیہ نہیں کہ سنہ ولادت کے ذیع الاول میں دو شنبہ
کا دن سوائے نو کے کسی اور تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ابھی گزرا کہ تمام
اہل بیئت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سال آٹھ ذیع الاول کو دو شنبہ تھا۔
نیز بسبیل صدق جس طرح دو شنبہ کا دن نو کو پڑے گا۔ اسی طرح دو شنبہ کا دن
تیس کو بھی پڑے گا۔ پھر نو کی ترجیح کس بنا پر۔ اور اگر اسے درست مان لیا جائے
تو ترجیح دو کو ہونی چاہئے۔ کیونکہ دو کی روایت ہے۔ ۹ کی کوئی روایت نہیں۔
مختصر یہ کہ ۹ ذیع الاول کا قول روایت درایت کسی طرح اس لائق بھی نہیں کہ اسے
ذکر کیا جائے نہ جائیکہ اسے محقق و مختار بتایا جائے۔

صحیح تاریخ

ابھی گزرا کہ ان سات اقوال میں پانچ لائق غور ہیں۔ ان میں آٹھ ذیع
الاول کا قول بحیثیت روایت اور درایت ہر طرح راجح و مختار ہے بحیثیت روایت
یوں کہ یہ سید المفسرین سیدنا و ابن سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت
جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے اجلہ صحابہ کا قول ہے۔ ابن شہاب زہری
اور محمد بن جبیر بن مطعم جیسے اکابر تابعین سے منقول ہے۔ یہی اکثر محدثین اور ماہرین
تاریخ کا مختار ہے۔ اور بحیثیت درایت یوں کہ اس پر تمام اہل ہیئت کا اجماع
ہے۔

لیکن چونکہ بارہ ذیع الاول کا قول عوام و خواص سب میں مشہور ہے اور
جمہور اہل سیر کا مختار ہے! اسی پر تمام امت کا عمل ہے۔ اور تلقی امت بالقول

کا شرع میں بہت اعتبار ہے۔ اس لئے جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کے لئے ۱۲ ربیع الاول ہی مختار ہے۔ اس کے خلاف میں انتشار و افتراق ہے۔

اب ہم اس بحث کو امام اہلسنت مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ السامی کے کلمات طیبات پر تمام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ جہاں دنیات میں یگانہ وقت تھے وہیں ریاضی کے بھی امام تھے اس لئے تاریخ و توقیت دونوں حیثیت سے آپ کے ارشادات قول فیصل ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا اس موضوع پر ایک رسالہ بھی ہے بدستی سے وہ رسالہ نہیں مل سکا۔ جمادی الاولیٰ ۱۳۱۸ھ کا تحفہ حنفیہ کا شمارہ ملا۔ اس میں یہ جواہر پارے ملے جو ہدیہ ناظرین ہیں۔

سوال :- ولادت اقدس حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ کیا ہے۔ بینوا توجروا

جواب :- دو۔ آٹھ۔ دس۔ بارہ۔ سترہ۔ اٹھارہ۔ بائیس۔ سات احوال ہیں۔ مگر اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر دو از دہم ربیع الاول شریف ہے۔ مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ کو مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں۔ کذافی المواہب والمدارج۔ اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس مقدس ہوتی ہے۔ کذافی المدارج۔ علامہ ہستانی و فاضل زرقانی فرماتے ہیں۔

المشہور انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول وهو قول محمد بن اسحاق امام المغازی وغیرہ وعلیہ العمل۔ مشہور یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو شنبہ کے دن بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یہی امام مغازی ابن اسحاق وغیرہ کا قول ہے اور اسی پر عمل ہے۔

شرح مواہب میں امام ابن کثیر سے ہے المشہور عند الجمہور

اسی میں ہے ہوالذی علیہ العمل۔ شرح ہمز یہ میں ہے ہوالمشہور، علیہ العمل۔ اسی طرح مدارج وغیرہ میں تصریح کی۔

وان کان اکثر المحدثین والمؤرخین
 علی ثمان خلون وعلیہ اجمع اهل
 النزیجات واختارہ ابن حزم والجمیدی
 وروی عن ابن عباس وجبیر بن مطعم
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم وبالاول صدق
 مغلطائی واعتمدا الذہبی فی تہذیب
 التہذیب تبعاً للزہری فی التہذیب
 وحکی المشہور بقیل وصحح الدمیاطی
 عشر اخلت اقول وحاسبنا فوجدنا
 غرة المحرم الوسطیة عام ولادت
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم النجیس
 فكانت غرة شهر الولادة الکریمیة
 الوسطیة یوم الاحد والہلالیة
 یوم الاثنین فكان یوم الاثنین
 الثامن من الشهر ولذا اجمع علیہ
 اصحاب النجیح ونجد ملاحظۃ الغرة
 الوسطیة یظہر استحالة سائر
 الاقوال ما خلا الطرفين
 والعلو بالحق عند مقلب
 الملئین۔

اگرچہ اکثر محدثین اور مؤرخین آٹھ تاریخ
 مانتے ہیں اور اسی پر اہل ہیئت کا اجماع
 ہے اور اسے ابن حزم اور جمیدی نے
 اختیار کیا۔ ابن عباس اور جبیر بن مطعم
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔
 پہلا قول صدر مغلطائی کا ہے۔ اور اسی
 پر ذہبی نے تہذیب میں صحابہ تہذیب
 مزنی کی اتباع میں اعتماد کیا اور قول
 مشہور کو قیل سے نقل کیا۔ دمیاطی نے
 دس تاریخ کی تصحیح کی۔ اقول میں نے
 حساب لگایا تو سن ولادت کے محرم کے
 غرہ وسطیہ کو پونچھنہ کے دن پایا۔ تو ماہ
 ولادت مبارکہ کا غرہ وسطیہ کیشنبہ کو ہوا
 اور ہلالیہ دو شنبہ کو۔ پس دو شنبہ کو
 آٹھ ربیع الاول ہوئی۔ اسی وجہ سے
 اس پر اہل ہیئت نے اجماع کیا محض
 غرہ وسطیہ کے دیکھنے سے تمام اقوال کا
 محال ہونا ظاہر ہو جائے گا، علاوہ قول
 اول و اخیر کے (یعنی دو اور بایس کے)
 اور حقیقی علم شب و روز بدلنے والے کو
 ہے۔

اور شک نہیں کہ تلقی امت بالقبول کے لئے شان عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

الفطریوم یفطر الناس والاضحی یوم یضی الناس۔ رواہ الترمذی عن ام المومنین عائشۃ الصدیقۃ بسند صحیح

اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

فطرکم یوم فطرون واضحا کو یوم یضون

رواہ ابوداؤد والبیہقی والسنن عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ بسند صحیح رواہ الترمذی وحسنہ

فزاذنی الصوم یوم تصومون والفطریو

یفطرون وارسل الشافعی فی مسندہ و

البیہقی فی سننہ عن عطاء فزاذنی اخرہ عر

یوم تعرفون وان لو یصاد الواقع وظیرہ التحی

لاجرم عید میلاد والا بھی کہ عید اکبر ہے قول علن جمہور مسلمین کے مطابق بہتر ہے۔

ولادت پاک باعتبار عیسوی ۲۰ اپریل ۱۵۷۱ء اور باعتبار کبریٰ یکم صفر ۶۲۸ھ

تھی۔ فارسی کا ہینہ نیسان تھا۔ اس کی تاریخ بھی ۲۰ تھی۔ آفتاب اس وقت

برج حمل سے ۳۱ درجہ دقیقہ پر تھا۔ اس دن صبح صادق کا طلوع آفتاب مکہ معظمہ پر

دھوپ گھڑی سے چاز بجکر بیس منٹ پر اور عرب کے مروجہ حال ٹائم سے ۹ بجکر

۵ منٹ پر ہوا تھا۔ "غفر" منازل قمر میں تین چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں۔

اس کے طلوع کے وقت ولادت ہوئی یہی تمام انبیاء کی ولادت کا وقت

ہے۔

رضاعت

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ثویبہ، ابو لہب کی باندی نے دودھ پلایا۔ ثویبہ ولادت پاک کی بشارت لے کر ابو لہب کے پاس گئی اور بتایا کہ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر ایک نوہال تشریف لائے ہیں، اس پر خوش ہو کر ابو لہب نے ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ اور حکم دیا کہ جاؤ نہیں دودھ پلاؤ۔ حدیث میں ہے کہ ولادت پاک کی مسرت میں باندی آزاد کرنے کے صلے میں عذاب شدید میں مبتلا ہونے کے باوجود ہر دو شبہ کو ابو لہب پر عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے اور کلمے کی انگلی اور انگوٹھے کی درمیانی گھائی سے پانی مل جاتا ہے۔ اسی موقع پر حضرت شیخ نے مدارج میں تحریر فرمایا ہے۔

اس جگہ میلادِ کریموں کے لئے سند ہے کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبِ ولادت میں خوشی مناتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور قرآن انکی نیت میں نازل ہوا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونے اور باندی کا دودھ خرب کرنے پر جزا دی گئی تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آنحضرت صلی

دریں جا سند است اہل مواید
را کہ در شب میلاد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم سرور کنند و بذل اموال نمایند
یعنی ابو لہب کہ کافر بود و قرآن در منہ
وی نازل شدہ چون سرور میلاد آنحضرت
و بذل شیر جاریہ وی بہ جہت آنحضرت
جزا دادہ شد تا حال مسلمان کہ
مملوست بہ محبت سرور و بذل مال د
طریق وی چہ باشد۔ (مدارج ۳)

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار
ہو کر خوشی منانے اور مال خرچ کرے۔

نہ صرف شیخ بلکہ کثیر علمائے اسلام مثل علامہ جزری، علامہ احمد خطیب قسطلانی
علامہ محمد بن عبدالباقی رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعۃً نے یہ مضمون اپنی اپنی تصانیف میں
تحریر کیا ہے۔

اسی ثویبہ نے سید الشہدا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ
پلایا ہے۔ اسی رشتے سے حضرت حمزہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی
بھی ہوئے۔ ابن مندہ نے ثویبہ کو صحابیات میں شمار کیا ہے آنحضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مدینے سے کپڑے اور دوسری چیزیں بھیجا
کرتے۔

ثویبہ کے علاوہ سات دن تک آپ کی والدہ باجدہ نے دودھ پلایا پھر
یہ سعادت حضرت حلیمہ کے نصیب میں آئی۔ اور مدت رضاعت تک آنحضور صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا۔ ان کے علاوہ ارباب سیر نے
اور بھی چند عورتوں کے نام گنائے ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ ام ایمن حضرت عبداللہ کی باندی۔
ام فروہ۔ علاوہ حضرت حلیمہ کے اور ایک عورت انہیں کی ہم قبیلہ اور بنی سلیم
کی تین کنواری عورتیں۔ استیعاب میں ہے کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی سلیم
کی تین کنواری عورتوں کے قریب گزرے۔ انہوں نے جو ہی آپ کی پیار
بھری طلعت زریا دیکھی فرط محبت میں اپنا پستان دہان اقدس میں ڈال دیا۔
اور دودھ اتر آیا۔ بعض محدثین نے آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد
مبارک "انا ابن العواتک من بنی سلیم" کی یہی توجیہ کی ہے۔

اکثر اصحاب سیر نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے آنحضور کو آپ کی والدہ
نے دودھ پلایا۔ لیکن حضرت شیخ نے تحریر فرمایا کہ سب سے پہلے یہ شرف ثویبہ کو

ملا۔ فرماتے ہیں۔
 اول کیسکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم را شیر داد ثویبہ بود کینزک ابوہب .
 سب سے پہلے جس نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ثویبہ ابوہب کی
 باندی تھی۔

درایتہ بھی یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ عاۃ زچہ کو خصوصاً پہلی ولادت کے
 موقع پر دو سے تیسرے دن دودھ اترتا ہے اور اس درمیان میں بچے کو کسی
 دوسری عورت کے دودھ کی حاجت ہوتی ہے اس لئے قرین قیاس ہی
 ہے کہ جب تک حضرت آمنہ کو دودھ نہ اترتا ہو ثویبہ نے پلایا۔ پھر اس کے
 بعد حضرت آمنہ پلاتی رہیں۔

آنحضورؐ، حلیمہ کی گود میں

دیہات کی آب و ہوا بہ نسبت شہروں کے صاف اور عمدہ ہوتی ہے۔
 اس زمانے میں اہل بادیہ کی زبان بھی فصیح و بلیغ اور خالص ہوتی تھی۔ شہر کی
 زبان میں مختلف بلاد کے لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے خلط ملط ہو جاتا تھا
 اس لئے شرفا عرب کا دستور تھا کہ بچوں کی پرورش بدوی قبائل میں کرتے
 تھے۔ چنانچہ بہت سے بدوی قبائل کا دستور تھا کہ وہ سال میں دو مرتبہ شہر میں
 آکر بچوں کو لے جاتے تھے۔ امسال بھی حسب دستور قبیلہ بنی سعد بن بکر کی کچھ
 عورتیں بچوں کے لئے مکہ آئیں جن میں حضرت حلیمہ بھی تھیں۔ یہ قبیلہ فصاحت و
 بلاغت میں اور ان کی بستی عمدگی آب و ہوا میں ممتاز تھی۔ حضور سید عالم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں تمام عرب سے زیادہ فصیح ہوں۔ کیونکہ
 میں قریشی ہوں۔ اور بنی سعد بن بکر میں پلا بڑھا ہوں۔

حضرت حلیمہ کی ساتھ وایوں کو ماں باپ والے مال دار بچے مل گئے۔
 آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تیمم ہونے کی وجہ سے کسی نے نہیں لیا۔ ادھر

مشیت ایزدی کہ حضرت حلیمہ کو بھی کوئی بچہ نہیں ملا۔ انہوں نے واپس آ کر اپنے شوہر حارث سے مشورۃ پوچھا کہ خالی ہاتھ جانا بھی اچھا نہیں اگر تم رائے دو تو اس یتیم کو لے لوں۔

حارث نے اجازت دے دی یہ گئیں اور آنحضرت کو لے آئیں۔ حضرت آمنہ نے جب دیکھا کہ دایہ بچے کے یتیم ہونے کی وجہ سے کچھ پر مردہ ہے تو داکٹر کی تسلی کے لئے فرمایا۔

يا ظئر سلی عن ابنك سیکون لے دایہ اطمینان رکھ یہ بچہ بڑی شان
لہ شاناً ۶ والا ہوگا۔

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب آنحضرت کو لینے کے لئے حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ سبز نشین بچھونے پر سفید اونی کپڑے

برکات

میں چت لیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ بینی مبارک سے پیاری پیاری آواز آ رہی ہے۔ جمال پاک دیکھتے ہی وارفتہ ہو گئی۔ آہستگی سے قریب جا کر سینہ پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے تبسم فرمایا اور آنکھیں کھول دیں میری طرف دیکھا چشم مبارک سے ایک روشنی کی کرن نکل کر آسمان تک بلند ہوئی میں نے بڑھ کر پیشانی آدس چوم لی گود میں لیا اور داہنا پستان منہ میں دیا۔ آپ نے اس کا دودھ پی لیا۔ پھر بائیں دیا مگر اسے منہ نہیں لگایا۔ اخیر رضاعت تک یہی حال تھا۔ ہمیشہ ایک پستان کا دودھ پیتے اور دوسرا میرے بچے کے لئے چھوڑ دیتے۔ کیسا تاریخ عالم اس عدل کی نظیر پیش کر سکتی ہے ؟

بھائیوں کے لئے ترک پستان کریں دودھ پیتوں کی نصفت یہ لاکھوں سلام نیز فرماتی ہیں کہ اس سال قحط تھا۔ بارش نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے بڑی عسرت تھی خصوصیت سے ہم بہت پریشان تھے۔ فاقوں سے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ ہمارے پاس ایک دہلی پتلی گدھی اور ایک اونٹنی تھی جس کے تھن خشک تھے۔ جب میں آنحضرت کو لے کر ڈیرے پر پہنچی تو ایک بیک

اونٹنی کا تھن چڑھا آیا۔ حارث گئے اور اس کا دودھ دوہ لائے ہم سب پیٹ بھر کر پیا اور پہلی مرتبہ زمانے کے بعد اس رات چین کی نیند آئی۔ اس پر حارث نے خوش ہو کر کہا اے حلیمہ یہ بچہ بڑی برکت والا معلوم ہوتا ہے۔

دستور تھا کہ بچوں کو لے کر دائیاں کچھ دن مکہ ٹھہریں۔ غالباً یہ اسلئے تھا کہ بچے اپنی اپنی دائیوں سے ہل مل جائیں۔ انھیں دنوں حضرت حلیمہ نے ایک رات دیکھا کہ آنحضرت کو ایک نور نے ڈھک لیا اور کوئی سر ہلنے کھڑا ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنے شوہر کو جگایا انھوں نے دیکھ کر کہا اے حلیمہ چپ رہ اس راز کو کسی سے مت کہنا جس دن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے احبار یہود کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا۔

۷ نیز فرماتی ہیں واپس ہونے کے لئے جب آنحضرت کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو وہ فریبہ و توانا چست و چو قند ہو گئی اور اتنی تیز رفتار کہ سب سواریوں سے آگے نکل گئی۔ کعبے کے قریب پہنچی تو سجدہ کیا۔ کیا ساتھیوں نے اس کی قوت و تیزی دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ حلیمہ یہ دوسری ہے یا وہی؟ میں نے جواب دیا ہے وہی مگر اس مبارک فرزند کی یہ برکت ہے۔ اس پر ساتھیوں نے کہا اس کی شان بہت بڑی ہے۔ قدرتِ خداوندی سے سواری کو گویائی ملی وہ بولی۔ ہاں بخدا میری شان بڑی ہے۔ میں مردہ تھی زندہ ہو گئی۔ دہلی تھی فریبہ ہو گئی۔ اے زنانِ سعد! تعجب تم پر ہے کس غفلت میں ہو تمہیں پتہ نہیں کہ مجھ پر کون سوار ہے؟ سنو میرا سوار سید المرسلین، خیر الاولین والآخرین، حبیب رب العالمین ہے۔

نیز فرماتی ہیں قحط سے سبزہ کہیں نام کو نہ تھا لیکن ہم جس منزل پر پہنچے سبز و شاداب ہو جاتی جب گھر پہنچے اور بکریاں جنگل میں چرنے کے بعد شام کو واپس آئیں تو خوب آسودہ تھیں۔ ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں ہماری بکریاں خوب بحال ہو گئیں اور بچے دیئے۔ پوری

قوم کو حیرت تھی۔ انھوں نے اپنے چرواہوں سے کہا تم لوگ بھی اپنی بکریاں
 ملیمہ کی بکریوں کے ساتھ رکھو۔ اب پوری قوم ہماری بکریوں کے ساتھ
 اپنے ریوڑ رکھتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے جانور بھی اس درِ یتیم کے فیض سے
 بہال ہو گئے۔

ایام شیرخواری کے عادات

فرماتے ہیں کہ دودھ پینے کے بعد غیب سے خود بخود آنکھوں کا دہن اقدس
 صاف ہو جاتا۔ عام بچوں کی طرح اپنے کپڑوں میں پیشاب پاخانہ نہیں کرتے۔
 ایک وقت معین تھا اسی وقت قضا حاجت فرماتے۔ اگر کبھی ستر مبارک کھل
 جاتا تو مضطرب ہو کر ہاتھ پاؤں چلاتے، روتے جب تک میں چھپانہ دیتی یا
 میں غفلت برتی اور دیر ہو جاتی اور غیب سے خود بخود چھپا دیا نہ جاتا۔ مہینہ نہ
 لیتے، جب ہاتھ پاؤں میں چلتے پھرنے کی قوت آئی کھیلنے کودنے کے دن
 آئے اور بچے کھلتے کودتے لیکن آنکھوں کبھی کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے،
 دور سے کھڑے ہو کر انھیں دیکھتے، انھیں کھیلنے کودنے سے منع فرماتے
 جب بچے اپنے شغل میں شریک ہونے کو کہتے تو فرماتے میں دنیا میں کھیلنے
 کے لئے نہیں آیا ہوں۔ رونے دھونے ضد وغیرہ کسی قسم کی بد خلقی نہ تھی۔
 نشوونما غیر معمولی تھی۔ روزانہ آفتاب کے مانند ایک نور آکر آنکھوں کو ڈھک
 لیتا اور کچھ دیر بعد غائب ہو جاتا بلاناغہ روز دو سفید پوش یا دو مرغے سفید
 آتے اور گریبان اقدس میں سما جاتے جب بولنے کا سن آیا تو پہلا جملہ زبانِ
 اقدس پہ یہ جاری ہوا۔

اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے
 سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو
 تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اللہ کے

اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد
 للہ رب العالمین سُبْحَانَ
 اللہ بکرة واصیلا

لئے صبح و شام پاکی ہے۔

رات کو آہستہ آہستہ پڑھتے۔

لا الہ الا اللہ قدوساً نامتاً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر عیب
العیون الرحمن لا تاخذاہ سنۃ سے منزہ ہے۔ آنکھیں سو گئیں اور
ولا نوم اسے اونگھ ہے نہ نیند۔

فرشتے گوارہ اقدس ہلاتے، چاند سے باتیں کرتے۔ جدھر اشارہ
فرماتے ادھر چاند جھک جاتا۔ قبیلے میں کوئی انسان یا جانور بیمار ہوتا تو لوگ
آپ کا دست مبارک ماؤف جگہ رکھ دیتے اور تکلیف دور ہو جاتی۔
حضرت حلیمہ کو آنحضرت کا پاس ادب اتنا ملحوظ تھا کہ ایام رضاعت تک اپنے
شوہر کو قریب نہیں آنے دیا۔ گرمی اور دھوپ میں کہیں جانے نہیں دیتیں۔
ایک دن حضرت حلیمہ کی غفلت میں اپنی رضاعی بہن شیماء کے ساتھ باہر
چلے گئے۔ حضرت حلیمہ نے جب گھر میں نہیں دیکھا تو بیچین ہو گئیں۔ تلاش
میں نکلیں شیماء کے ساتھ دیکھ کر شیماء پر بہت خفا ہوئیں کہ دھوپ میں
انہیں لئے کہاں پھر رہی ہے۔ شیماء نے کہا آپ اطمینان رکھیں دھوپ
سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ ان کے سر پر ابر سایہ کئے رہتا ہے
حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سے انتہائی محبت تھی۔
بعثت کے بعد ایک مرتبہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو آنحضرت میری
ماں میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔

حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ دونوں اسلام
لائے۔ حضرت حلیمہ کے بارے میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ قبل بعثت
ہی انتقال کر گئی تھیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ جمہور علماء سیر نے اس کی تصریح کی
ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ صد غلطائی نے ان کے مسلمان ہونے پر ایک مستقل
رسالہ لکھا ہے جس کا نام ”التحفۃ الجسیمۃ فی اثبات اسلام حلیمۃ“ ہے۔

زمانہ بعثت میں حضرت عارث مکہ آئے۔ قریش نے ان سے شرکایت کی سنو تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ عزوجل موت کے بعد سب کو قبروں سے اٹھائے گا۔ نیکو کاروں کو انعام عطا فرمائے گا۔ اور نافرمانوں کو سزا میں دے گا۔ اس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی۔ اور ہمارا شیرازہ درہم برہم کر دیا۔ عارث خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بیٹا لوگ شرکایت کرتے ہیں کہ تم ایسا ایسا کہتے ہو۔ ارشاد فرمایا۔ وہ دن آنے دیجئے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر بتا دوں گا کہ میں سچ کہتا تھا۔ وہ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد کہا کرتے تھے۔ اس دن جب میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑے گا تو جنت میں داخل کئے بغیر نہیں چھوڑے گا۔

حضرت حلیمہ کی چار اولادیں تھیں۔ عبد اللہ شیبہ۔ یہ دونوں ایمان لائے اور خدیفہ، اُنیسہ ان کا حال معلوم نہیں۔ ان میں شیبہ کو آنحضرت سے بہت محبت تھی یہی آنحضرت کو کھلاتی بھی تھیں۔ ایک دفعہ آنحضرت نے ان کی پیٹھ میں دانت کاٹ لیا تھا۔ غزوہ ہوازن میں صحابہ کرام نے گرفتار کرنا چاہا تو فرمایا میں تمہارے نبی کی رضاعی بہن ہوں۔ لوگ سرکار کی خدمت میں لائے۔ انہوں نے یہی نشان دکھا کر اپنا تعارف کرایا۔ عبد اللہ ہم عمر تھے آنحضرت کے ساتھ دودھ پیتے تھے۔

پہلی بار ایام رضاعت میں شرح صدر حضرت حلیمہ کے گھر قیام کے زمانے میں ہوا تھا۔ جس کی تفصیل معجزات کے بیان میں آئے گی۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ ایک دن آنحضرت نے حضرت حلیمہ سے کہا۔ مجھے بھی بھائیوں کے ساتھ جنگل جانے دو۔ تاکہ سیر بھی کروں اور بکریاں بھی چراؤں حضرت حلیمہ نے بالوں میں کنگھا کیا۔ سرمہ لگایا کپڑا پہنایا جزع یانی کا ہار دِرعِ نظربد کے لئے گلے میں ڈالا لیکن آپ نے اسے پھینک دیا۔ اور فرمایا۔ میرا پروردگار میری حفاظت کے لئے کافی ہے۔ آنحضرت بھائیوں کے ساتھ جنگل تشریف

لے گئے۔ دوپہر کے وقت حضرت حلیمہ کا ایک لڑکا روتا چلاتا یا اُمّاءُ یا اُمّاءُ۔ کہتا ہوا آیا۔ اور کہا۔ محمد کی خیر لو۔ حضرت حلیمہ نے قصہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہم سب اکٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور انہیں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر گیا۔ اور لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ اب آگے مجھے خبر نہیں کیا ہوا۔

یہ سن کر حضرت حلیمہ اور حارث دوڑے گئے دیکھا کہ آپ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آنحضرت نے انہیں گھبرایا ہوا دیکھ کر تبسم فرمایا۔ ان دونوں نے بڑھ کر سر اور آنکھ کو بوسہ دیا۔ حال پوچھا۔ آنحضرت نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔

مکہ واپسی اور گمشدگی

شرح صدر کے واقعہ سے لوگ ڈر گئے۔ سب نے حضرت حلیمہ سے کہا انھیں ان کی ماں اور دادا کے حوالے کر آؤ۔ حضرت حلیمہ نے بھی یہ رائے پسند کی اور آنحضرت کو لے کر مکہ چلیں۔ جب قریب پہنچیں حضور کو تنہا بیٹھا کر قضا حاجت کے لئے گئیں واپس آئیں تو حضور کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بہت ڈھونڈا کہیں نہ ملے۔ ناامید ہو کر سر پیٹ پیٹ کر **وَاحْتَمَدَاةً وَاوْلَادًا** کی فریاد بلند کرتیں۔ اچانک ایک مرد پیر لائٹھی لئے آیا حال پوچھا۔ حضرت حلیمہ نے اپنی مصیبت سنائی اس نے کہا۔ بڑے بت ہبل کے پاس چلو وہ بتائے گا کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت حلیمہ نے اس سے کہا تیرا برا ہو۔ کبھے معلوم نہیں کہ ان کی ولادت کی رات تمام بت او ندھے گر پڑے تھے لیکن بڈھا زبردستی انھیں ہبل کے پاس لے گیا۔ بت پرستوں کی رسم کے مطابق اس کے ارد گرد پھرا اور قصہ بیان کیا۔ ہبل اور تمام بت منہ کے بل گر پڑے ان کے جوف سے آواز آئی۔ لے بڈھے یہاں سے دور ہو۔ ان کا نام نامی ہمارے سامنے نہ لے۔ ان کے دست باطل شکن سے تمام بت اور بت پرستوں کی ہلاکت ہے۔ ان کا رب ان کا محافظ ہے۔ انھیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔

حضرت حلیمہ وہاں سے مایوس ہو کر حضرت عبدالمطلب کے پاس آئیں۔ عبدالمطلب حلیمہ کو تنہا اور پریشان دیکھ کر کھٹکے۔ گھبرا کر پوچھا تم اتنی

پریشان کیوں ہو؟ محمد کہاں ہیں؟ حضرت حلیمہ نے سارا واقعہ سنایا۔ یہ سنتے ہی حضرت عبدالمطلب کوہ صفا پر آئے اور یا آل غالب کہہ کر قریش کو پکارا ایک آواز پر سارے قریش جمع ہو گئے۔ حضرت عبدالمطلب نے سب کو بتایا کہ میرا نخت جگر محمد غائب ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام قریش سوار ہو کر تلاش میں نکل پڑے۔ تمام پہاڑ جنگل چھان مارا۔ لیکن آنحضرتؐ کہیں نہیں ملے۔ مایوس ہو کر حضرت عبدالمطلب مسجد حرام شریف میں گئے۔ بیت اللہ کا طواف کیا۔ دعائیں مانگی، ہاتھ غیبی نے تسلی دی۔ تم لوگ پریشان نہ ہو محمدؐ کا نگہبان قادرِ قیوم ہے۔ وہ ضائع نہ ہوں گے۔ حضرت عبدالمطلب کی ڈھارس بندھی، پوچھا آخر وہ ہیں کہاں؟ جواب ملا۔ وادی تہامہ میں ایک درخت کے نیچے۔ حضرت عبدالمطلب وادی تہامہ گئے۔ راستے میں ورقہ بن نوفل بھی ساتھ ہو گئے۔ وادی تہامہ میں پہنچ کر دیکھا کہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ایک بچہ بیٹھا پتیاں چن رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے قریب جا کر پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا۔ میں محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے اٹھا کر سینے سے چٹالیا۔ اپنے ساتھ گھر لائے۔ زرو نقد جانور صدقہ کئے۔ حضرت حلیمہ کو بھی انعام و اکرام سے مالا مال کیا۔ حضرت حلیمہ آنحضرتؐ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس کرنے کے لئے آئیں تو تھیں لیکن جدائی شاق تھی۔ ادھر حضرت آمنہ قرۃ العین کو آنکھوں سے اوجھل ہونا پسند نہیں کرتی تھیں لیکن قسمت نے حضرت حلیمہ کی یاوری کی۔ اس وقت مکہ میں وبا تھی۔ اس لئے سب نے ہی مناسب جانا کہ کچھ دن بچہ اور بادیہ میں حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ یوں حضرت حلیمہ پھر اس دولتِ سرمدی سے مالا مال واپس ہوئیں۔ بعض مفسرین نے آیت کریمہ **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ** کی تفسیر اس واقعہ سے کی ہے۔ آنحضرتؐ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس کم و بیش چھ برس رہے۔

والدہ ماجدہ اور حضرت حلیمہ کے علاوہ آنحضرت کی خدمت کا شرف
حضرت ام ایمن کو ملا۔ یہ حضرت عبداللہ کی باندی تھیں۔ آنحضرت کو میراث
میں ملی تھیں۔ حضرت ام ایمن نے بھی حضور کی بڑی محبت کے ساتھ پرورش
کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دوسرے بچوں کی طرح حضور کو کبھی بھوک
پاس کی شرکایت کرتے نہیں پایا۔ صبح کو زمرم پی لیتے اور شام تک کچھ نہ
مانگتے۔ ایسا بارہا ہوا کہ چاشت کا کھانا پیش کیا جاتا تو فرماتے مجھے خواہش
نہیں۔

مدینے کا سفر والدہ محترمہ کا انتقال

جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پاس آگئے۔
تو وہ آپ کو لے کر آب کے دادا عبدالطلب کے ناہال مدینہ طیبہ گئیں۔
ساتھ میں ام ایمن بھی تھیں۔ بیٹے کو دادا کے ناہال لے جانے کے بہانے
اصل میں اپنے مرحوم سرتاج کی قبر پر حاضری مقصود تھی۔ وہاں بنی نجار میں دا
نابغہ میں قیام کیا۔ ایک ماہ وہیں رہیں واپسی میں مقام ابوار میں بیمار
ہوئیں اور فوت ہو گئیں۔ دفن بھی اسی مقام پر کی گئیں۔

اسما بنت رہم کہتی ہیں کہ آمنہ کی بیماری میں میں ان کے پاس گئی تھی
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت (اندازاً) پانچ سال کے بچے
تھے۔ بیمار ماں کے سر ہانے موجود تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں کی بہت سی باتیں یاد تھیں۔
ہجرت کے بعد ایک مرتبہ بنی عدی کے محلے سے گزرے تو اپنی جلنے قیام
پہچان کے فرمایا کہ اس گھر میں میری والدہ ٹھہری تھیں اس جگہ بیٹھتی
تھیں۔ اس تالاب میں میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ اسی میدان میں اُنہ کے
ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس قلعے پر پرندے آکر بیٹھتے اور پکے اڑا دیا کرتے

یہودیوں نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ آمنہ کا بیٹا پیغمبر ہے اور یہ اس کا دارالہجرت ہے۔

عبدالمطلب کی کفالت

والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد امّین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں

حضرت عبدالمطلب خود بھی یتیم رہ چکے تھے سینے میں درد آشنادل رکھتے تھے۔ انھوں نے آنحضرت کی جس ناز برداری کیساتھ پرورش کی حضرت عبد اللہ بھی ہوتے تو شاید اس سے زیادہ نہ کر سکتے۔ اپنے تمام بچوں سے زیادہ پیار کرتے خلوت میں ساتھ رکھتے تھے بغیر آنحضرت کے کھانا نہیں کھاتے۔ اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ ہل ہل گئے تھے۔ انکے برابر مسند پر بیٹھتے۔ اگر کوئی روکتا تو حضرت عبدالمطلب جواب دیتے۔ میرے بیٹے کو میری مسند پر بیٹھنے دو اس سے اسے احساس بزرگی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا شرف و بزرگی کی اس منزل پر پہنچے گا کہ نہ پہلے کوئی پہنچا ہے اور نہ آئندہ پہنچے گا۔ اہل قیافہ حضرت عبدالمطلب کو ناکید کرتے کہ اس بچے کی پوری نگہداشت کرنا۔ مقام ابراہیم میں جو نشانِ قدم ہے اسکے ساتھ اس بچے کے قدم سے زیادہ کسی دوسرے قدم کو مشابہت نہیں۔

اسی سال حضرت عبدالمطلب رؤسا قریش کے ساتھ سیف ذی یزن کی ستمندیت کے لئے یمن گئے اس نے انھیں بشارت دی کہ تمہاری نسل سے پیغمبر آخر الزماں ہوں گے۔

دفع قحط

مکہ میں ادھر کئی سال سے قحط تھا۔ اس سال اور سخت قحط پڑا حضرت عبدالمطلب غیبی اشارے سے آنحضرت کو

لے کر کوہ ابوقیس پر گئے اور حضور کو کاندھے پر اٹھا کر دعا کی اتنی کثیر بارش ہوئی کہ تلافی مافات ہو گئی۔

عبدالمطلب کی وفات

آنحضورؐ کچھ ہی دن دادا کے پاس رہے تھے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضورؐ کی عمر مبارک تقریباً آٹھ سال کی تھی۔ اور حضرت عبدالمطلب کی بیسی سال کی حضرت عبدالمطلب جحون میں دفن کئے گئے۔ جنازے کے ساتھ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تھے۔ جدائی کے غم سے روتے جاتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش ابوطالب نے اپنے ذمے لے لی۔ اور یہاں سے آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا دوسرا دور شروع ہوا۔ دور ثانی کی تفصیلات سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام سے لے کر جناب عبد اللہ تک تمام آبائے کرام و اہل بیت عظام کی مذہبی حالت کا سرسری جائزہ پیش کر دیا جائے۔ تاکہ ناظرین کے ایمان میں مزید تنویر پیدا ہو۔

آبائے کرام کا اسلام

لما زل انتقل من اصلاّب الطاهرين الى ارحام الطاهرات
 میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک شکموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔
 اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
 آبائے کرام و اہمات عظام بے حیائی و بدکاری سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ خود آنحضرت
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ خرجت من نکاح لاسفاح
 میرا ظہور نکاح ہی کے ذریعہ ہوا، زنا سے نہیں۔ اسی طرح سرکار کے آبائے
 و اہمات کفر و شرک کی گندگیوں سے بھی ملوث نہ ہوئے۔ یہی صحیح و مختار
 ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی قدس سرہ وغیرہ نے اس پر جو دلائل
 قائم کئے ہیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
 سے روایت کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لما زل انتقل من اصلاّب الطاهرين
 الى ارحام الطاهرات
 میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک شکموں میں
 منتقل ہوتا رہا ہوں۔

ارشاد ربانی ہے۔

مشرکین ناپاک ہیں۔

انما المشركون نجس

نجاست و طہارت دو متضاد چیزیں ہیں۔ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں
 جب کہ حسب فرمان حدیث آبائے کرام اور اہمات عظام طاہر تھے۔ تو

لازم کہ کفر و شرک کی گندگی سے آلودہ نہیں ہوتے۔

۲۔۔۔ بخاری میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

بعثت من خیر قرون بنی آدم میں بنی آدم کے بہترین قرون میں
قرناً فقرناً حتی بعثت من القرن مبعوث ہو ای یہاں تک اس قرن میں
الذی كنت فیہ۔ تشریف لایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے اجداد میں ہر جدا اپنے زمانہ کے افضل ترین
گروہ میں سے ہوا کرتا تھا۔

دوسری حدیث ہے۔

لو نزل علی وجد الدھر سبعة مسلمون زمین پر ہمیشہ سات یا سات سے زیادہ
فصاعداً اقلوا ذالک هلکت الارض مسلمان رہے۔ ورنہ زمین اور زمین والے
ومن علیہا بچتے نہیں۔

اس حدیث کو عبد الرزاق اور ابن منذر نے علی شرط الشیخین حضرت علی
سے روایت کیا ہے۔ اس کے ہم معنی امام احمد علی شرط الشیخین ابن عباس سے
یوں راوی ہیں۔

ما خلت الارض من بعد نوح من حضرت نوح کے بعد سے زمین سات
سبعة یدفع اللہ بہم عن (ایسے نفوس قدسیہ) سے نکالی نہیں ہوئی
اهل الارض جن کے صدقہ میں زمین والے محفوظ رہتے ہیں

ان ہر دو حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے عہد
بعثت تک کم از کم زمین پر سات مسلمان ضرور رہے۔ کافر و مسلم میں ظاہر ہے
کہ فضیلت مسلم ہی کو حاصل ہے۔ توجہ کہ حضور کے آباء و اجداد اپنے زمانہ کے
بہترین گروہ میں سے ہوا کرتے تھے تو لازم ہے کہ وہ مسلمان رہے ہوں ورنہ

بہترین گروہ میں نہ ہوں گے۔

۳۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام تک دس پیڑھیاں ہیں اور سب شریعت حقہ کے پابند تھے اسے ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن منذر، بزار اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔

ابن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت نوح تک تمام آباے کرام اسلام پر تھے۔

رہ گیا حضرت نوح کے بعد تو حضرت نوح کے صاحبزادے حضرت سام کا مومن ہونا بالاجماع ہے اور بعض آثار میں ان کا نبی ہونا مُصَرَّح ہے حضرت سام کے صاحبزادے ارفخشذ کے بارے میں ابن عباس نے مومن ہونے کی تصریح کی ہے۔ اس کے علاوہ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ حضرت نوح سے لے کر نمرود کے قبل تک اہل بابل مسلمان تھے۔ نمرود نے انھیں گمراہ کر کے بتوں کی پرستش میں پھنسا یا۔ نمرود ہی کا معاصر مشہور بت تراش آذر ہوا ہے جس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا باپ تھا۔ جیسا کہ خود کلام پاک میں اسے حضرت ابراہیم کا آب کہا گیا ہے۔ جس کا ترجمہ باپ ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا باپ نہیں چچا تھا۔ اور اہل عرب چچا کو بھی آب کہتے ہیں۔ یہ محاورہ خود کلام پاک میں بھی ہے۔

ارشاد ربانی ہے۔

جب یعقوب رحلت فرمانے لگے تو کیا تم لوگ وہاں موجود تھے جب کہ انھوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ میرے بعد کسے پوجو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے آبا و اجداد ابراہیم و اسمعیل

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ
يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ
مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا
نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالآبَاءَ الَّذِينَ
رَبُّنَا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

واسحق کے معبود کو۔

حضرت اسمعیل بنی اسرائیل کے چچا ہیں پھر بھی آبا میں انھیں داخل کیا گیا۔ اسی طرح آزر پر جو حقیقت میں حضرت ابراہیم کا چچا ہے۔ اب کا اطلاق کمزور دیا گیا ہے۔ زرقانی میں ہے کہ شہاب ہیتی نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اہل کتاب اور تاریخ کا اس بات پر اجماع ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں چچا تھا۔ اسی میں ”الدرج المنیفة“ سے نقل کیا کہ حضرت ابن عباس مجاہد، ابن جریر اور سدی نے کہا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا۔ ان کے باپ کا نام تاریخ تھا۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ ابن منذر کی تاریخ میں ایک اثر میں اس کی تصریح ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا چچا تھا۔ اگر آزر حضرت ابراہیم کا باپ ہوتا تو حضرت ابراہیم تک شجرہ پاک میں ایک ہی کافر ہوتا۔

اب جب کہ ائمہ مفسرین کے اقوال اور تاریخ کی تصریحات سے ثابت ہو گیا کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں چچا تھا۔ تو واضح ہو گیا کہ شجرہ پاک حضرت ابراہیم تک کفر سے محفوظ ہے۔

رہ گیا۔ حضرت ابراہیم کے بعد تو نصوص قرآنیہ سے ثابت ہے کہ وادی غیر ذی زرع میں بسنے والی ذریت ابراہیم میں ایک گروہ ہمیشہ توحید پر قائم رہا۔
ارشاد ہے۔

یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے چچا اور قوم سے کہا جنھیں تم پوجتے ہو ان سے میں بیزار ہوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا وہ یقیناً مجھے راستے پر قائم رکھے گا۔ اللہ نے ابراہیم کے بعد

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ
إِنِّي بُرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا
الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي
عَقْبِهِ

اسے کلمہ باقیہ کر دیا۔

خاتم المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس اور مجاہد سے مروی ہے کہ۔
 انها لا اله الا الله باقیہ فی
 حضرت ابراہیم کے بعد باقی رہنے
 عقب ابراہیم
 والا کلمہ لا اله الا الله ہے۔

حضرت قتادہ سے منقول ہے
 شہادۃ ان لا اله الا الله و
 التوحید لایزال فی ذریئہ من
 لا اله الا الله کی شہادت اور توحید
 کا قائل حضرت ابراہیم کی ذریت میں
 ان کے بعد ہمیشہ رہے گا۔
 یقومہا من بعدہ

دوسری آیت خاص مکہ کے بارے میں یوں ہے۔

یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا اے
 پروردگار اس شہر کو امن والا بنا۔ مجھے اور
 میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا۔
 اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا
 البلدا آمنا واجنبي ان نعبد
 الاصنام

اسی سلسلہ دعا میں آگے چل کے ہے۔

اے رب میں نے اپنی کچھ ذریت ناقابل
 کاشت میدان میں تیرے حرمت والے
 گھر کے پاس بسائی ہے اے رب اسلئے
 کہ یہ لوگ نماز ادا کریں۔
 رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
 بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
 الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

اس کے آگے ہے۔

اے رب مجھے اور میری ذریت کے کچھ
 لوگوں کو پابند نماز رکھنا۔
 ابن مندرنے ابن جریر سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔

پس اولاد ابراہیم سے کچھ لوگ ہمیشہ
 فطرت پر قائم رہ کر اللہ کی پرستش
 رب اجعلني مقيم الصلوة
 ومن ذريتي
 فلن تزل من ذرية ابراهيم
 ناس على الفطرة يعبدون

ع
 و
 بنی
 س

اللہ

کرتے رہیں گے۔

پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل نے اولاد ابراہیم میں کلمہ توحید باقی رکھا اس میں احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے یہ خصوصیت اولاد اسحق میں چلی گئی ہو لیکن بعد والی آیات نے بالکل واضح کر دیا کہ نماز کی پابندی اور بتوں سے اجتناب کی دعا خاص باشندگانِ مکہ کے لئے ہے۔ اگر حضرت ابراہیم جیسے اولوالعزم نبی کی یہ دعائیں مقبول ہوئیں تو ہر شخص کو یہ ماننا پڑے گا کہ بنی اسمعیل میں کچھ اولاد ایسے ضرور ہوئے جو ملتِ حنفیہ کے پابند رہے۔ اور جن کا دامن شرک کی آلودگی سے بچا رہا۔ ظاہر ہے کہ خانوادہ اسمعیل میں بائی اسلام کے آبار و اجداد سے زیادہ کوئی منہج ابراہیم نہیں ہوا۔

اس قیاس سے قطع نظر کرتے ہوئے مؤرخین و محدثین کی تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسمعیل ہی نہیں بلکہ تمام عرب عہد ابراہیم سے ملت ابراہیم کے پابند رہے۔ اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کفر کا ازسکاب نہیں کیا یہاں تک کہ عمرو بن لُحی نے بت پرستی پھیلانی۔ عمرو بن لُحی کے معاصر اجدادِ کرام میں سے کنانہ تھے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم سے کنانہ تک تمام آبائے کرام مسلمان تھے۔ رہ گیا کنانہ کے بعد تو ان میں سے مرہ تک کا اسلام تو تاریخ سے ثابت ہے مرہ کے بعد عبدالمطلب تک چار پیرھیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں اسلام کی تصریح ہے نہ کفر کی۔ دلیل اول و دوم کے کلیہ سے یہی متبادر ہے کہ یہ بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ اور اسی کلیہ سے حضرت عبدالمطلب و حضرت عبد اللہ کا مسلمان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں ان دونوں حضرات کے بارے میں بہت سے علمائے سیر نے تصریح کی ہے کہ یہ موجد تھے۔

۲ — ارشاد خداوندی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَرَاكَ حَيًّا

اللہ وہی ہے جو آپ کی شب زندہ داری

تَقَوْمٌ وَتَقَبُّكَ فِي السَّجْدِ يُنَ كُو اور ساجدین میں منتقل ہونے کو دیکھتا ہے۔
 اس آیت میں تصریح ہے کہ نور محمدی ساجدین سے ساجدین میں منتقل
 ہوتا رہا۔ یہ ساجدین مومنین کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں۔
 خاتم المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر
 میں فرماتے ہیں۔

من نبی الی نبی ومن نبی
 ایک نبی سے دوسرے نبی تک، اور
 الی نبی
 ایک نبی سے دوسرے نبی تک۔

چونکہ اجداد کرام میں انبیا علیہم السلام کی تعداد جو یقینی طور پر معلوم ہے،
 وہ صرف چھ ہے۔ حضرت اسمعیل، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ادریس،
 حضرت شیت، حضرت آدم، اس لئے اس کی توجیہ میں علامہ جلال الدین سیوطی
 فرماتے ہیں۔

محل الایۃ علی اعم منہم وہم
 المصلون الذین لویزالوا فی ذریۃ
 اس آیت کے لفظ ساجدین کو انبیا سے
 اعم معنی پر محمول کرنا زیادہ واضح ہے یعنی
 وہ پابند صلوات جو اولاد ابراہیم میں ہمیشہ رہے

اس استدلال پر بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا ہے تفسیر بیضاوی
 میں ہے کہ اس آیت میں قلب سے رات کو گشت کرنا اور ساجدین سے
 تہجد گزار حضرات مراد ہیں۔ معنی یہ ہوئے کہ یہ اللہ وہی ہے جو آپ کے قیام کو
 بھی دیکھتا ہے اور رات کو اٹھ کر صحابہ کرام کے احوال کے تفحص کرنے کو بھی
 دیکھتا ہے۔ لہذا آجائے کرام کے مسلمان ہونے پر اس آیت کی دلالت نہ رہی۔
 اس کے جواب میں علامہ زرقانی فرماتے ہیں۔

وہذا التعقب بیت العنکبوت
 اذ لیس فی کلام البیضاوی نفی
 یہ اعتراض مکڑی کا جال ہے۔ کیونکہ بیضاوی
 کی تفسیر میں اپنی ذکر کردہ تفسیر کے علاوہ
 دوسرے تفسیر کی نفی نہیں اور نہ اس پر
 لغیر ما ذکرہ من التفسیر

ولا حكاية اجماع عليه بل ذكر
 بعدة تفسير اخر ان المراد
 بهم المصلون والرازي ايضاً
 لم ينف غير التفسير الذي
 ذكره. بل قال اقصى ما في البنا
 حمل الاية على وجوه اخرى
 لا منافات بينها فتعقبه باحد
 تفاسير اعترف هو بها
 و اشار الى الجمع بينها مما لا
 يليق تسطيراً على ان مفسر به
 الرازي هو الاولى بالقبول.

جلد اول ص ۱۷۶

اجماع منقول ہے، بلکہ ایک اور تفسیر
 مذکور ہے کہ ساجدین سے مراد مصلیٰ ہیں
 اور امام رازی نے اپنی ذکر کردہ تفسیر میں
 علاوہ دوسری تفسیروں کی نفی نہیں کی
 بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ انتہائی بات یہ
 ہے کہ آیت کو چند اور وجہوں پر حمل کیا
 جا سکتا ہے جن میں منافات نہیں تو جس
 تفسیر کا انہوں نے خود اعتراف کیا اور اس
 میں اور دوسری تفسیر میں تطبیق کی جانب
 اشارہ بھی کیا اسے لے کر اعتراض کرنا کھنکھنے
 کے لائق نہیں۔ علاوہ ازیں امام رازی
 نے جو تفسیر کی ہے وہ قبول کرنے کے
 زیادہ لائق ہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ آیت میں دو احتمالات ہیں ایک تو قلب سے مراد
 نور کا پشت در پشت منتقل ہونا اور ساجدین سے آباء کرام مراد ہیں۔ جو
 مومن اور موحد تھے۔

دوسرے یہ کہ قلب سے رات کو حضور کا گشت کرنا اور ساجدین سے
 تہجد گزار مراد ہیں اور کسی آیت میں چند احتمالات پیدا ہو جانے سے کسی ایک
 احتمال کے لائق حجت ہونے پر کوئی حرف نہیں آتا۔ کیونکہ علمائے تفسیر فرماتے ہیں۔
 القرآن ذو وجوہ و هو حجة
 بکل وجه ما لو يتنافى۔
 قرآن مختلف معنی کا احتمال رکھتا ہے۔
 اور بہر معنی کے اعتبار سے حجت ہے۔

جب تک آپس میں منافات نہ ہو۔
 یہاں یہ دونوں احتمالات آپس میں منافی نہیں ہیں لہذا اپنے مطلوب کے

اثبات کے لئے حجت ہیں۔

۵۔۔۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ فِي حَضْرَةِ انس
رضی اللہ عنہ سے ایک قرأتِ آنفُسِکُمْ کے بجائے آنفُسِکُمْ مروی ہے
جس کا ترجمہ ہوا بیشک تمہارے پاس تمہارے نفیس ترین میں سے ایک
رسول آیا۔

جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضور کا شجرہ مبارکہ اہل عرب کے تمام
شجروں سے نفیس ترین ہے اور یہ اسی وقت درست ہوگا جب کہ آنحضور کے
اہل شجرہ مومن موجد ہوں جیسا کہ گزر چکا۔

۶۔۔۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ان الله اصطفى كنانة من اولاد اسمعيل عليه السلام واصطفى قريشا من كنانة واصطفى
من قريش بنى هاشم واصطفاني من بنى هاشم
اللہ عزوجل نے اولاد اسمعیل میں کنانہ
کو چنا اور کنانہ میں قریش کو اور قریش میں
بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں مجھے۔

اولاد اسمعیل میں ایک گروہ کا ہمیشہ مسلمان رہنا ثابت ہو چکا۔ پس اگر
اولاد اسمعیل میں کنانہ کے سوا کوئی اور کنانہ میں قریش کے علاوہ کوئی اور قریش
میں بنی ہاشم کے ماسوا کوئی اور مسلمان ہوتا تو یہ اصطفائے معنی ہو کر رہ جاتا اس
لئے ماننا پڑے گا کہ بنی اسمعیل میں کنانہ اور کنانہ میں قریش اور قریش میں بنی
ہاشم ہی حضرت ابراہیم کی توحید و تعلیم کے حقیقی وارث تھے اور یہ لوگ اس
متاع گران بہا کی بدولت تمام عالم میں منتخب ہوئے۔

جب کہ روایت وراثت عقل و نقل اسکی توثیق ہیں آج کے کرام موجد و
مومن تھے۔ تو اگرچہ بعض علما نے اس باب میں اس کا خلاف کیا ہے۔ پھر بھی
ہم اسی بات پر یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ حق یہی ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ
وسلم جس طرح بتصریح احادیث صحیحہ و اجماع علمائے سیر و حدیث بخاست
سفاوح سے منزہ رہا۔ اسی طرح کفر و شرک سے بھی مشکوٰۃ نبوت ہمیشہ

بے داغ رہا۔

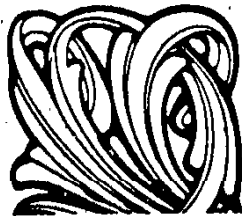
تھوڑی دیر کے لئے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آبلے کرام میں چند نفوس وقت کی رو میں نہ کراؤدہ کفر ہو گئے تو بھی ادب و محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم کف لسان کریں۔ کیونکہ اولاد کے سامنے والدین کے عیوب و گناہ بیان کرنا باعث ایذا ضرور ہوتا ہے۔

خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے طعن سے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

چنانچہ زرقانی نے ابن منذر سے روایت کیا ہے کہ۔ سبیبہ بنت ابی اسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور شکایت کی کہ لوگ مجھے بنت جمالہ الحطب کہتے ہیں حضور کو جلال آگیا۔ فرمایا۔

ما بال اقوام یؤذوننی فی قرابتی کیا بات ہے کہ کچھ لوگ رشتہ کے معاملہ
ومن اذانی فقد اذی اللہ میں مجھے ایذا دیتے ہیں جس نے مجھے
ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔

اسی مقصد شریف کی ابحاث جلیلہ علامہ سیوطی کے رسائل ستہ اور
اعلیٰ حضرت مجدد اعظم قدس سرہ کے رسالہ شمول الاسلام میں مطالعہ کریں۔

ابوطالب

حضرت عبدالمطلب کے اگرچہ بارہ بیٹے تھے لیکن انہوں نے حضور کی پرورش ابوطالب کے ذمے کی ہے کیونکہ یہ حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے اور ان دونوں میں کافی محبت تھی۔ ایک روایت ہے کہ عبدالمطلب نے حضور کو اختیار دیا تھا کہ جس کے پاس جی چاہے رہیں۔ حضور نے ابوطالب ہی کو پسند فرمایا۔

حضرت عبدالمطلب کی طرح ابوطالب بھی آنحضرت سے انتہائی محبت رکھتے تھے۔ سفر حضر میں ساتھ رکھتے۔ ایک آن کے لئے بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ ساتھ بیٹھا کے کھلاتے پلاتے ساتھ سلاتے۔ گھر کے سب بچوں سے پہلے کھانا دیتے، امام واقدی نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر ابوطالب کے گھر والے بغیر آنحضرت کے کھاتے تو آسودہ نہ ہوتے اور اگر آنحضرت کے ساتھ کھاتے تو سیر ہو جاتے اسی لئے ابوطالب کا یہ طریقہ تھا کہ جب کھانا تیار ہو جاتا، اگر آنحضرت شریف فرمانہ ہوتے تو بچوں کو نہ کھلاتے اور کہتے کہ میرا بیٹا آجائے۔ آنحضرت کے کھانے میں شریک ہونے سے اتنی برکت ہوتی کہ گھر کے سب افراد شکم سیر ہو کر کھاتے پھر بھی کھانا بچ رہتا، ایک پیالہ دودھ ہوتا اگر آنحضرت پہلے منہ لگا دیتے تو گھر بھر کو کافی ہوتا اس اعجاز کو دیکھ کر ابوطالب کہا کرتے۔ اِنَّكَ لِمُبَارَكٌ رَّمْتَ بَرَكْتَ وَلِئِنْ هُوَ اِمَامٌ

لے زرقانی جلد اول ۷۷ مدارج جلد دوم ۷۷ زرقانی جلد اول

ابونعیم وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ ابوطالب کے اور بچے سو کر اٹھتے تو آنکھوں میں کچھ اور چند یا بن ہوتا مگر آنکھوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ شگفتہ رواٹھے آنکھوں میں سرمہ اور بالوں میں تیل لگا ہوا نظر آتا۔

دفع قحط

ابوطالب کے زمانے میں بھی مکہ میں ایک بار شدید قحط پڑا۔ استسقا کے لئے قریش ابوطالب کے پاس آئے یہ آنکھوں کو لے کر حرم شریف میں گئے اور آنکھوں کی پشت مبارک کعبہ سے لگا کر کھڑا کر دیا۔ آنکھوں نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ اشارہ کرتے ہی ابر کے ٹکڑے ہر چار جانب سے امد آئے اور برسنے لگے اتنی بارش ہو گئی کہ ندی نالے بہ نکلے۔

شعب ابی طالب میں محسوری کے زمانہ میں اسی اعجاز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ابوطالب نے یہ قصیدہ کہا ہے۔

وابيض ليستسقى الغمام بوجهه شمال اليتى عصمة للارامل
گورے چہرے والے جن کے صدقے میں بارش ہوتی ہے تیزیوں کی جائے پناہ یوگان کی آڑ
تلو ذبہ الهلاك من ال هاشم فهم عنده في نعمته وفواضل

جن کے دامنِ کرم میں نبی ہاشم کے تباہ حال پناہ لیتے ہیں۔ اور یہ انکی بارگاہ میں چین سے ہیں

آنکھوں کو جب کام کاج کے لائق ہو گئے تو گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے لگے چنانچہ

گھر یومصر و قیات

آپ نے بکریاں تک چراتیں۔ زمانہ رسالت میں ایک بار صحابہ کے ساتھ مر الظهران میں تشریف لے گئے وہیں کہیں پیلو کا درخت تھا پھل لگے تھے لوگ توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ آنکھوں نے فرمایا۔ جتنا زیادہ کالا ہوگا اتنا ہی

زیادہ مزیدار ہوگا۔ یہ میں نے اس وقت جانا جب میں یہاں بکریاں چراتا تھا۔
فرانس کے ایک نامور مورخ نے اس پر یہ جڑ دیا کہ ابوطالب چوں کہ محمد
(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو ذلیل جانتے تھے اس لئے ان سے بکریاں چرانے
کا کام لیتے تھے۔

بکریاں چرانے کو ذلیل سمجھنا یورپ کی ذلیل ذہنیت کی ایچ تو ہو سکتی ہے
لیکن ایک عالی دماغ انسان اسے کبھی بھی ذلیل کام نہیں کہہ سکتا۔ اور عرب میں
خصوصاً اس زمانے میں معرزمین و روسا کے بچے جانور چرایا کرتے تھے حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ خلافت میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ
بچپن میں میرے والد مجھ سے اونٹ چرانے کا کام لیا کرتے تھے۔ واضح ہو کہ
حضرت عمر کے باپ خطاب صرف روسا قریش ہی میں سے نہ تھے بلکہ عہدہ
داروں میں سے تھے۔ چنانچہ عہدہ سفارت ان کے ذمہ تھا۔ خطاب حضرت عمر
کے باپ تھے، اس لئے یہاں یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر سے چرواہی
کا کام اس وجہ سے لیتے تھے کہ انھیں ذلیل جانتے تھے۔

خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال تک حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ
والسلام کے مویشی چرائے ہیں اور اپنی مرضی سے یہ کام قبول فرمایا تھا اس لئے
یہاں کسی کے ذلیل سمجھنے کا سوال ہی نہیں۔

بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لئے قبل نبوت یہ مشغلہ لازم ہے
اس سے جفاکشی، خطرات سے مقابلہ کی قوت اور تحمل و ضبط کی طبیعت جوگر
ہو جاتی ہے۔ جس سے تبلیغ رسالت کے ایام میں قوم کے ردِ عمل سے تاثر کم
ہوتا ہے۔ بخاری میں ہے۔

مابعث اللہ نبیاً الا ردی الغنم ہزنی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ

فقال اصحابہ وانت فقال نعم کنت
ارهاها علی قراریط لاهل مکة

قراریط کے دو معنی ہیں ایک سونے اور چاندی کے ٹکڑے۔ اس تقدیم پر یہ قیراط کی جمع ہے۔ بعض محدثین نے یہاں ہی معنی مراد لئے ہیں۔ دوسرے ایک مقام کا نام ہے جو حوالی مکہ میں اجداد کے قریب ہے۔ امام ابراہیم حربی نے فرمایا اس حدیث میں قراریط سے یہی جگہ مراد ہے۔ علامہ بدرالدین محمود عینی وغیرہ نے اسی کو راجح بتایا۔ ملا علی قاری نے اسی پر جزم فرمایا۔

واقعات سیر کے استیعاب کے لئے علما نے اسے ذکر فرمایا ہے۔ ورنہ ایسے اجتماعات میں جو عوام و خواص سب مشتمل ہوں یہ اور اس قسم کے دیگر کوائف جنہیں سن کر ترجم تو پیدا ہو مگر وہ کمال تعظیم میں کسی طرح مخل ہوں بیان کرنے سے پرہیز لازم ہے۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں۔

سئل الحافظ عما یقع من بعض الوعاظ
فی الموالید فی مجالسهم الحفلة
المشتملة علی الخاص والعام
من الرجال والنساء من ذکر الانبیاء
بما یخل بکمال التعظیم حتی یظہر
للسامعین لها حزن و رقة فیبقى فی
حیز من یرحم لا من یعظم کقولہ لو
تاخذ المرأع لعدم ماله الا
حلیمة رغبت فی رضاعہ
شفقة علیہ وانہ کان

حافظ (ابن حجر سے) سوال ہوا کہ بعض
واعظین میلاد شریف کی ان محفلوں میں
جن میں عام و خاص مرد و عورت سبھی
شریک ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے
وہ احوال بیان کرتے ہیں جو کمال تعظیم
میں مخل معلوم ہوتے ہیں جسے سنکر سامعین
پر اندوہ رقت طاری ہوتی ہے انبیاء کرام
اس زمرے میں معلوم ہوتے ہیں جن پر رحم کیا جائے
اور نہ اس گروہ میں جن کی تعظیم کی جائے
جیسے ان کا یہ کہنا کہ آنحضرت کو دودھ پلانے

یرعی غنما وکثیر من هذا
 المعنی المخل بالتعظیم فاجتا
 ینبغی ان یحذف من الخبر
 ما یوهم فی الخبر عنه
 نقصاً

(جلد اول ص ۱۲۳)

والیوں نے نہیں لیا اس وجہ سے کہ
 آنحضور کے پاس مال نہ تھا مگر حلیمہ نے
 آنحضور پر شفقت کرتے ہوئے لے لیا اور یہ
 کہنا کہ آنحضور بکریاں چراتے تھے اس کے
 مثل اور دوسری باتیں جو تعظیم بن نظر
 محل ہیں تو انہوں نے جواب دیا ایسی
 باتیں نہیں ذکر کرنی چاہئے جن سے تنقیص
 کا وہم پیدا ہو۔

شام کا سفر اور بحیرا راہب سے ملاقات

قریش تجارت پیشہ تھے، سال میں دو سفر کیا کرتے تھے۔ جاڑوں
 میں یمن کا، گرمیوں میں شام کا، ابوطالب کا بھی یہی شغل تھا۔ آنحضور کی عمر مبارک
 کا بار ہواں سال تھا، ابوطالب مال تجارت لے کر شام کے ارادے سے
 نکلے سفر کی صعوبتوں کے خیال سے آنحضور کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے لیکن
 آنحضور جب کسی طرح نہیں مانے تو ساتھ لے لیا۔

راتے میں شام کی سرحد پر ایک شہر نصیری پڑتا تھا۔ یہاں گرجا میں
 ایک راہب رہتا تھا جس کا نام جر جیس تھا جو بحیرا کے ساتھ مشہور تھا۔ یہ کتب
 سماویہ کا زبردست عالم اور صلاح و تقویٰ میں یگانہ تھا۔ اس نے کتب سابقہ میں
 پڑھا تھا کہ ایک دن قائم نہیں اس راستے سے گزریں گے۔ موسم میں جب قریش
 کا قافلہ گزرتا تو باہر آکر دکھتا اور مایوس ہو کر لوٹ جاتا۔ امسال جب قافلہ
 اسکے گرجا کے پاس پہنچا تو وہ حسب عادت قافلہ میں آیا۔ لوگ ابھی محل کھول

رہے تھے وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہوا بڑھا گیا اور آنحضور کا دست مبارک پکڑ کر کہا کہ یہ تمام عالم کے سردار ہیں۔ اللہ عزوجل انھیں رحمۃ اللعالمین بنا کر مبعوث کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا۔ اس نے بتایا کہ جب تم لوگ گھائی سے نکلے تو انھیں تمام شجر و حجر نے سجدہ کیا۔ شجر و حجر سوائے نبی کے اور کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتے۔ نیز میں ان کو خاتم نبوت سے پہچانتا ہوں جو سیدب کے مثل شانوں کے نیچے ہے۔

پھر اس نے تمام اہل قافلہ کی دعوت کی۔ قافلہ والے سب گئے لیکن آنحضور کو نہیں دیکھا تو آدمی بھیج کر بلوایا۔ حضور جب منزل سے چلے تو سراقہ سے برابر سایہ کرتا ہوا ساتھ ساتھ آیا۔ لوگ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ آنحضور کے پہنچنے سے پہلے ہی تمام سایہ دار جگہ بھر چکی تھی۔ آنحضور ایک طرف بیٹھ گئے۔ درخت کا سایہ بھی اسی طرف جھک گیا: یحیرا نے قریش سے کہا۔ دیکھو۔ ان تمام علامتوں کو دیکھ کر یحیرا ایمان لایا۔ اس نے ابوطالب کو قسم دی کہ انھیں شام نہ لے جاؤ اہل روم ان کے ذمے ہیں علامتوں سے بچان کر انہیں مار ڈالیں گے ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ سات آدمی سامنے سے آئے: یحیرا ان کے پاس گیا آنے کا سبب پوچھا انھوں نے کہا ہمیں بتایا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں اس ہنسنے شام میں تشریف لائیں گے تمام راستوں پر آدمی بھیج دیئے گئے ہیں کہ انھیں جہاں پاؤ قتل کر ڈالو۔ ہمیں ادھر اسی غرض سے بھیجا گیا ہے: یحیرا نے ان سے کہا۔ مجھے بتاؤ اگر اللہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لے گا تو اسے کوئی روک سکتا ہے؟ وہ بولے نہیں۔ اب یحیرا نے ان سے کہا میری مانو چلو ان سے بیعت کر لو۔ اور ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر ابوطالب سے کہا کہ یہ بچہ خاتم النبیین ہے اس کا دین تمام دینوں

کا خاتم ہے۔ یہود اس کے دشمن ہیں انھیں شام نہ لے جاؤ۔ بحیرا کے اصرار سے مجبور ہو کر ابوطالب نے آنحضرت کو مکہ واپس کر دیا۔ بحیرا نے توشہ کے لئے کیک اور روغن زیتون ساتھ کر دیا۔

چند یورپین کی برٹھ

صاحب سیرۃ النبی اس واقعہ کے بارے میں چند یورپین مورخین کی یہ تک بندی نقل کرتے ہیں۔ سر ولیم میور۔ ڈریپر۔ مارگولوس۔ وغیرہ سب اس واقعہ کو عیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں اور اس بات کے مدعی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مذہب کے حقائق و اسرار اسی راہب سے سیکھے تھے۔ اور جو نکتے اس نے بتا دیئے تھے انھیں پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقائد اسلام کی بنیاد رکھی اسلام کے تمام عمدہ اصول ان ہی نکتوں کے شروع و حواشی ہیں (جلد اول ص ۱۷۹) اسی کے حاشیہ پر ہے۔ ڈپر صاحب معرکہ علم و مذہب میں لکھتے ہیں۔

بحیرا راہب نے بصری کی خانقاہ میں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو نسٹوری عقائد کی تعلیم دی۔ آپ کے ماتر بیت یافتہ لیکن اخاذ دماغ نے نہ صرف اپنے اتالیق کے مذہبی بلکہ فلسفیانہ خیالات کا گہرا اثر قبول کیا بعد میں آپ کے طرز عمل سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ نسٹوریوں (عیسائیوں) کے ایک مذہبی فرقے کا نام ہے) کے مذہبی عقائد نے آپ پر کہاں تک قابو پالیا تھا۔

سرولیم میور صاحب نے بھی نہایت آب و رنگ سے ثابت کرنا چاہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بت پرستی سے جو نفرت پیدا ہوئی اور ایک مذہب جدید کا جو خاکہ آپ نے قائم کیا وہ سب اسی سفر اور اس کے مختلف تجارب اور مشاہدات کے نتائج تھے۔

۱۔ یورپین مصنفین کو اپنی روشن دماغی اور تجدد آفرین ذہن پر بہت ناز ہے۔ لیکن منصف جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس مذہب کی بنیاد رکھی یا جس کی نشر و اشاعت فرمائی وہ عیسائیت سے اپنے جملہ اصول و فروع میں بالکل مختلف ہے مثلاً عیسائیت کی بنیاد تثلیث پر ہے اس کے برخلاف اسلام کی خشت اول توحید ہے اگر اسلام کی بنیاد کسی عیسائی معلم سے سیکھے ہوئے حقائق و اسرار اور نکتوں پر قائم ہوتی فروع میں نہ وہی اصول میں اتحاد ضروری ہوتا۔ یہ کس کی عقل میں آسکتا ہے کہ تلمیذ اپنے استاذ کے بتائے ہوئے تمام حقائق و اسرار و نکات کے علی الرغم اس کے متضاد اصول و فروع کی نشر و اشاعت کرے۔ استاذ کا بنیادی عقیدہ تثلیث۔ تلمیذ کا توحید۔ استاذ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں۔ تلمیذ کا عقیدہ یہ کہ وہ ابن اللہ نہیں عبد اللہ ہیں۔ استاذ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل ابوت و زوجیت و نوالد و ناسل سے ملوث ہے۔ تلمیذ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سبوح قدوس ان تمام خرافات سے مُنَزَّہ ہے۔ استاذ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی دیئے گئے۔ تلمیذ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سولی سے محفوظ رہے زندہ اٹھائے گئے۔ استاذ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن چند منٹ گرجا میں پادریوں اور نونوں کے گیت سن لینا عبادت ربانی کے لئے کافی ہے۔ تلمیذ کا عقیدہ یہ ہے کہ دن میں پانچ بار معبود برحق کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ استاذ کا عقیدہ یہ ہے کہ صلیب کو پوجو۔ تلمیذ۔ غیر اللہ کی پرستش کا سب سے بڑا مخالف۔ استاذ شراب و خنزیر مردار جائز جانے تلمیذ

ان سب کو حرام و اعمال شیطانی بتائے۔ استاذ سود، تمار کو مباح کہے۔ تلمیذ ان سب کو گناہ بتائے۔ استاذ کا قبلہ بیت المقدس، تلمیذ کا خانہ کعبہ۔ غرض کہ عقائد و عبادات و معاملات ہر ہر قدم پر مخالف پھر کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ بانی اسلام نے اس عیسائی راہب کے سکھانے ہوئے حقائق و اسرار و نکات پر اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔

اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس راہب کے عقائد وہ نہ تھے جو اس دور کے عیسائیوں میں پھیل گئے تھے اور ان کی اتباع میں آج تک پھیلے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کے یہ عقائد راہبوں اور پادریوں کے مخترع ہیں۔ بھرا راہب حقیقی و صحیح عیسائیت کا پابند تھا، جو اصول میں اسلام کے مطابق ہے۔ تو مہربان اس تقدیر پر ہمیں کہنے دیجئے کہ یہ اسلام کی عیسائیت پر فتح عظیم ہے۔ اسلام کا یہی دعویٰ ہے کہ آج عیسائی جس عیسائیت کا ڈھونگ برچا ہیں اسے خدائی مذہب کہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مذہب نہیں۔ آسمانی مذہب نہیں، بلکہ پادریوں کی ہوا و ہوس کی پیداوار اور ان کا گر ٹھا ہوا ہے۔ اس اقرار کے کرنے والوں کو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہوئے شرم سے پانی پانی ہو جانا لازم ہے۔ اس کے لئے سوا اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ دامن اسلام میں پناہ لے۔

۲۔ کسی واقعے سے نتیجہ اخذ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے صحیح مان لیا گیا نتیجہ خواہ غلط ہی کیوں نہ ہو جب ان مستشرقین نے بھرا راہب کے واقعے سے مذکورہ نتیجہ اخذ کیا تو لازم ہے کہ وہ اسے درست مانتے ہیں۔ اور جب یہ واقعہ درست تو پیغمبر اسلام کا نبی برحق، نبی آخر الزماں ہونا اور ان کے دین کا تمام ادیان سابقہ کا نسخ ہونا ثابت۔ اس لئے کہ اس واقعے میں تصریح ہے کہ عیسائیوں کے اس پیشوانے اقرار کیا ہے۔

ہذا سید الغلمین ہذا رسول یہ تمام عالم کے سردار ہیں۔ یہ رب

رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین الغلین کے رسول ہیں۔ اللہ عزوجل انھیں
(ترمذی ص ۲۰۲ ج ۲) رحمت عالم بنا کر مبعوث فرمائے گا۔

اس میں یہ بھی ہے کہ یحرا ایمان لایا۔ اور اس نے روم سے آنے والوں سے کہا۔ فَبَايَعُوهُ وَأَقِيمُوا مَعَهُ (ان کی بیعت کرو اور ان کا ساتھ دو) اپنے مذہبی پیشوا کی مفروضہ تعلیم و تلقین پر فخر کرنے والو! اگر تم میں ذرا بھی حق پرستی ہے اگر حق پرستی نہیں ہے اپنی بات کا پاس ہے تو اپنے مذہبی پیشوا کا حکم مانو۔ آؤ انھیں سرور عالم رسول رب العالمین رحمۃ للعالمین مانو۔ ورنہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ تم میں حق پرستی تو کیا ہوگی خود اپنی کبھی ہوئی بات کا پاس تک نہیں۔

۳۔۔۔ اس واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیچارے سے دو بار ملاقات مذکور ہے۔ ایک اس وقت جب قافلہ پہنچا۔ دوسری دعوت میں۔ پہلی ملاقات کے وقت اس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا تھا۔ "هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ"۔ الخ اس کے علاوہ او کوئی بات اس نے نہیں کہی۔ دوسری ملاقات میں دعوت کے وقت تو کسی بات کے کہنے اور سننے کا کوئی تذکرہ نہیں اگر سب کے سامنے مذہب کے رموز و نکات سکھاتے ہوتے تو وہ بھی ضرور مذکور ہوتے اور اگر خلوت میں کوئی بات ہوئی ہوتی تو خلوت کا تذکرہ ہوتا۔ جب کسی روایت میں ان دونوں باتوں میں سے کوئی مذکور نہیں تو ناو لستوں کی طرح سے اپنے دماغ سے واقعہ فرض کر کے اتنا بڑا دعویٰ کرنا تحقیق نہیں بلکہ فریبی ہے۔

۴۔۔۔ پھر یہ کسی ذی ہوش کو باور ہوگا کہ مختصر سی ملاقات میں ۱۲ سال کا بچہ وہ اسرار و رموز سیکھ جائے جس پر اسلام جیسے عظیم مذہب کی بنیاد قائم کی جاسکے۔ اور اگر یہ سیکھنے والے کا اعجاز ہے تو اس صنایع اعجاز کا کلمہ پڑھنے میں عار کیوں؟ آؤ ان کا کلمہ پڑھ لو۔ ہمارا تمہارا جھگڑا ختم۔

صاحب سیرۃ النبی بجزا کے واقعہ کے بارے میں اپنا فیصلہ یہ صادر فرماتے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے اس روایت کے جس قدر طریقے ہیں سب مرسل ہیں اس روایت کا سب سے زیادہ مستند طریقہ یہ ہے جو ترمذی میں مذکور ہے اس کے متعلق چند باتیں قابل لحاظ ہیں

۱۔ ترمذی نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ حسن اور غریب ہے اور ہم اس حدیث کو اس طریقہ کے سوا کسی اور طریقے سے نہیں جانتے جس کا مرتبہ صحیح حدیث سے کم ہوتا ہے اور جب غریب ہو تو اس کا مرتبہ اس سے بھی گھٹ جاتا ہے۔

۲۔ اس حدیث کا ایک راوی عبد الرحمن بن غزوان ہے اس کو بہت سے لوگوں نے اگرچہ ثقہ بھی کہا ہے لیکن اکثر اہل فن نے اسکی نسبت بے اعتباری ظاہر کی ہے علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن منکر حدیثیں بیان کرتا ہے جن میں سب سے بڑھ کر وہ روایت ہے جس میں بجزا کا واقعہ مذکور ہے۔

۳۔ علامہ ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ میں اس حدیث کے بعض واقعات کو موضوع جھوٹا اور بنایا ہوا خیال کرتا ہوں۔

۴۔ اس روایت میں مذکور ہے کہ حضرت بلال اور ابو بکر بھی اس سفر میں شریک تھے حالانکہ اس وقت بلال کا وجود بھی نہ تھا اور حضرت ابو بکر نے تھے۔

۵۔ اس حدیث کے ایجر راوی ابو موسیٰ اشعری ہیں وہ شریک واقعہ نہ تھے۔ اور اوپر کے راوی کا نام نہیں بتاتے۔ ترمذی کے علاوہ طبقات ابن سعد میں جو سلسلہ سند مذکور ہے وہ مرسل یا معضل ہے۔

۶۔ حافظ ابن حجر روایت پرستی کی بنا پر اس حدیث کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت ابو بکر اور بلال کی شرکت بدایتہ

غلط ہے۔ اس لئے مجبوراً اقرار کرتے ہیں کہ اس قدر حصہ غلطی سے روایت میں شامل ہو گیا ہے، لیکن ابن حجر کا یہ ادعا بھی صحیح نہیں کہ اس روایت کے تمام رُوَاة قابلِ سند ہیں۔ عبدالرحمن بن غزوان کی نسبت خود ان ہی حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ خطا کرتا تھا۔ اسکی طرف سے اسی وجہ سے شبہہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ممالیک کی روایت نقل کی ہے ممالیک کی ایک روایت ہے جس کو محدثین جھوٹ اور موضوع خیال کرتے ہیں۔ (ص ۱۸۱ جلد اول)

اپنے استاذ کی تقلید میں ان کے بعض شاگردوں نے بھی اسے ناقابلِ اعتبار قرار دیا ہے اور جو کچھ ان کے استاذ نے کہا ہے اسی کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ انھوں نے بھی سیرۃ النبی کی تیسری جلد میں لکھا ہے۔

مقدمہ کی ابحاث پر ایک نظر ڈال لیجئے اور پھر انھیں ذہن میں رکھ کر استاذ شاگرد کی اس تنقید کو پڑھئے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اس تنقید کی اہل علم کے نزدیک کوئی وقعت نہیں اس کا پورا جواب فصل معجزات میں آئے گا یہاں صرف ناظرین کی تشفی کے لئے چند باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ علامہ کی پہلی دلیل اس واقعہ کے ناقابلِ اعتبار ہونے کی یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اسی کو پانچویں وجہ میں یوں بیان کیا ہے کہ اس حدیث کے اخیر راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں جو خود شریک واقعہ نہ تھے۔ اور جس صحابی سے نقل کرتے ہیں اس کا نام نہیں لیتے۔

دیش
اگر کسی حدیث کے غیر معتبر ہونے کے لئے صحابی کا ارسال کافی ہو تو آج کا تقریباً نصف سرمایہ ردی کا طومار ہو جائے گا۔ اور تو اور صحاح ستہ حتیٰ کہ بخاری و مسلم بھی غیر مستند ہو جائیں گی۔ اس لئے کہ صحابہ کرام عام طور پر وہ واقعات روایت فرماتے ہیں جن میں شریک نہ تھے۔ اور تمام محدثین بالاتفاق اسے مقبول و معتد جانتے ہیں خصوصاً حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ

حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عباس کی صد ہا روایتیں ایسی ہیں۔ حدیث کی جو کتاب اٹھائے آپ کو ایسی مرویات کا ایک خزانہ ملے گا جو اس طرح منقول ہیں بلکہ خود ان دونوں محققین کی تالیفات اسی سے بھری پڑی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت لیجئے۔ بدر نبوت کی روایت ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے اور قبلہ کی اس کتب بعد کتاب اللہ کے ص ۲ لغایت ص ۲۰۲ جلد اول میں مذکور ہے۔

اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت صدیقہ کا اس وقت جلالہ عقد مبارک میں آنا تو بہت دور ہے ان کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں کیوں نہیں علامہ اور ان کے تلمیذ صاحب کو یہ نظر آیا کہ حضرت صدیقہ شریک واقعہ نہیں تھیں اور اس راوی کا نام نہیں لیتیں جس سے انہوں نے سنا ہے اس لئے یہ قابل اعتبار نہیں، اس حال کے پیش نظر میں سوائے اس کے کیا کہوں کہ یہ دونوں محققین مستشرقین کے ہفتوات سے اتنے مرعوب ہو گئے کہ بحر کے واقعے کو ناقابل تسلیم بنا کی سعی لا حاصل کی ہے۔ یا پھر ان صاحبان کا معیار تحقیق، روایت نہیں اپنا ذوق اور اپنی پسند ہے ورنہ سارے محدثین اس پر متفق ہیں کہ صحابی کا ارسال مطلقاً مقبول ہے۔ نہ صرف واقعات سیر و ابواب فضائل میں بلکہ دربارہ احکام بھی۔ اصول فقہ کی مشہور متداول کتاب نور الانوار میں ہے۔

فالمرسل من الاخبار ان کان من مرسل اگر صحابی سے ہے تو بالاجماع
الصحابی مقبول بالاجماع ص ۱۸۵ مقبول ہے۔

لطف کی بات یہ ہے کہ خود تلمیذ صاحب کو اس کا اعتراف ہے۔ اسی

۱۔ اس حدیث کو ان بزرگوں نے مرسل مانا ہے ان کی تسلیم پر ہم نے مثال میں لے
ذکر کیا ہے ورنہ صحیح یہ ہے کہ وہ متصل ہے۔ منہ

بدر نبوت کے واقعہ پر تلمیذ صاحب حاشیہ سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں۔
یہ روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ لیکن حضرت عائشہ اس
وقت تک پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ محدثین کی اصطلاح میں ایسی روایت کو
مرسل کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا مرسل محدثین کے نزدیک قابل حجت ہے کیونکہ
متروک راوی بھی صحابہ ہی ہوں گے۔ حاشیہ ص ۲۰۲

اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر صحابی عادل ہے۔ حدیث میں ہے۔

صحابی کلہم عدول میرا ہر صحابی عادل ہے۔

تقاضائے عدل یہ ہے کہ وہ کوئی من گڑھت و فرضی واقعہ نہیں بیان
کریں گے بلکہ وہی واقعہ بیان کریں گے جو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہو یا کسی صحابی سے سنا ہو اور یہ درحقیقت اتصال ہے
نور الانوار میں ہے۔

اس لئے کہ اغلب یہ ہے کہ اس نے
خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم سے سنا ہو اور یہ بھی احتمال ہے
کہ دوسرے صحابی سے سنا ہو اور وہ
خود واقعہ کے وقت حاضر نہ ہو۔

لان غالب حالہ ان یسمع بنفسہ
منہ علیہ السلام وان کان یحتمل
ان یسمع من صحابی اخر
ولم یکن ہو بنفسہ حاضرًا
(ص ۱۸۵)

رہ گیا عبدالرحمن بن غزوان یا بعض دوسرے رُواۃ کا بعض ناقدین کے
نزدیک ضعیف ہونا اس سے لازم اگر آتا ہے تو صرف یہ کہ وہ حدیث کا یہ سلسلہ
ضعیف ہے لیکن اگر کوئی حدیث چند طرق سے مروی ہو تو اگر وہ سب ضعیف
رکھتے ہوں لیکن ضعیف مل کر بھی قوت حاصل کر لیتے ہیں۔ بلکہ
اگر ضعف غایت شدت و قوت پر نہ ہو تو جبر نقصان ہو کہ وہ حدیث
حسن بلکہ صحیح تک ہو جاتی ہے۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے۔
تعدد الطرق یبلغ الحدیث متعدد روایتوں سے آنا حدیث ضعیف

الضعیف الی حد الحسن کو درجہ حسن تک پہنچا دیتا ہے۔
 امام عبدالوہاب شعرائی قدس سرہ "میزان الشریعہ" الیکبری میں فرماتے ہیں۔
 قد احتج جمہور المحدثین بالحديث الضعیف اذا كثرت طرقه ، ولحقوه بالصحيح تاريخاً وبالحسن اخرى
 جمہور محدثین نے حدیث ضعیف کو کثرت طرق سے حجت مانا۔ اور اسے کبھی صحیح اور کبھی حسن سے ملحق کیا۔
 اور واقعہ بھرا کا تعدد طرق سے مروی ہونا خود علامہ کو مسلم خود لکھتے ہیں
 " اس روایت کا سب سے مستند طریقہ یہ ہے جو ترمذی میں
 مذکور ہے "خدا" سب سے مستند طریقہ اسی وقت ہو گا جب طرق کثیر ہوں۔
 ضا ۱۸ پر ہے "ترمذی کے علاوہ طبقات ابن سعد میں جو سلسلہ مذکور ہے"
 اس سے معلوم ہوا کہ طبقات ابن سعد میں بھی یہ روایت ہے۔

تلمیذ صاحب جلد سوم میں فرماتے ہیں۔
 " مگر ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ کتب سیر میں اس کے متعلق
 جس قدر روایتیں ہیں۔ ان سب کے سلسلے کمزور اور ٹوٹے ہوئے
 ہیں۔ حافظ سیوطی نے حصانص میں ابن سعد وغیرہ سے چند اور
 سلسلے نقل کئے ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے (مختصاً ص ۳۳)
 خلاصہ یہ کہ اس کے تعدد طرق سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر میں ان طرق
 کو نقل کروں تو بات طویل ہوگی۔ جب یہ تحقیق کہ یہ واقعہ تعدد طرق سے مروی
 اور علماء کا اس پر اتفاق کہ تعدد طرق سے حدیث درجہ حسن بلکہ درجہ صحت تک
 پہنچ کر مطلقاً مقبول خواہ احکام ہوں یا فضائل و سیر تو اب کوئی شبہہ نہیں رہ
 جاتا کہ یہ واقعہ مستند و معتد ہے۔

ایک خاص بات یہاں ذہن نشین کر لیں کہ تعدد طرق کے لئے یہ ضروری
 نہیں کہ وہ دس بیس طریقوں سے مروی ہے بلکہ صرف دو طریقوں سے مروی
 ہو جب بھی وہ قوی ہو جاتی ہے۔ تیسیر میں ہے۔

ضعیف لضعف عمرو بن واقد
 لکنہ یقوی بورودہ من طریقین
 عمرو بن واقد کی وجہ سے ضعیف ہے
 مگر دوسندوں سے آکر قوت پانگی۔
 علاوہ ازیں تلقی امت سے بھی حدیث قوت پاتی ہے خصوصاً مرسل اور
 معضل کہ تلقی امت کے بعد امام شافعی کے یہاں بھی مستند ہو جاتی ہے۔
 نور الانوار میں ہے۔

وعند الشافعی لا یقبل الا اذا
 تاید بحجة قطعیة او قیاس صحیح
 او تلقته الامة بالقبول او ثبت
 اتصاله بوجه اخر۔
 غیر صحابی کا مرسل اور معضل امام شافعی
 کے یہاں مقبول نہیں مگر جب کہ اس کی
 تائید حجت قطعیہ اور قیاس صحیح سے ہو یا
 امت اسے قبول کرے یا اس کا اتصال
 دوسرے طریقے سے ثابت ہو جائے۔

مرقاۃ میں ہے۔

قد صح غیر واحد بان من
 دلیل صحۃ الحدیث قول اهل
 العلم به وان لم یکن له اسناد
 یعمد علی مثلہ۔
 ایک نے نہیں کثیر علماء نے تصریح کی
 ہے کہ حدیث کی صحت کی یہ بھی دلیل ہے
 کہ اہل علم اسے اخذ کر لیں اگرچہ اس حدیث
 کی کوئی سند قابل اعتماد نہ ہو۔

تعبات میں امام بیہقی سے ناقل :

تداولها الصالحون بعضهم
 عن بعض وفي ذلك تقوية
 الحدیث الطرفوع۔
 اسے صحابین نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے
 اور اس میں حدیث منفع کی تقویت
 ہے۔

امام ترمذی کا عام طریقہ ہے کہ بعض احادیث پر باعتبار سند کلام
 کرنے کے بعد فرمایا کرتے ہیں۔ والعمل علی هذا عند اهل العلم۔
 اس پر مرقاۃ میں ہے۔

وكان الترمذی یرید تقوية
 امام ترمذی کی مراد اس سے یہ ہے کہ

الحديث بعمل اهل العلم اہل علم کے عمل سے حدیث قوی ہو جاتی ہے
واقعه یحیرا کے تلقی امت کا حال یہ ہے کہ ابن اسحاق سے لے کر آج تک کے
تمام مصنفین سیر ہی نے نہیں بلکہ اجلہ محدثین نے بھی اپنی اپنی تصنیفات میں
نقل فرمایا ہے۔ امام ترمذی اور ابن سعد کا اخذ تو علامہ نے خود نقل کیا ہے
دوسرے حضرات کے اخذ کو ان کے تلمیذ سے سنے۔ دیگر طرق کو جانے دیجئے
صرف جامع ترمذی میں جو سند ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”یہ قصہ اس سلسلہ سند کے ساتھ جامع ترمذی ہستیک حاکم،
مصنف ابن ابی شیبہ، دلائل بہتقی، دلائل ابی نعیم میں مذکور ہے۔“

(ص ۷۲ ج ۳)

۷۶۴ پر ہے۔

”امام بیہقی اس کی صحت کو صرف اس قدر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قصہ
اہل سیر میں مشہور ہے۔ حافظ سیوطی نے خصائص میں امام موصوف
کے اس فقرہ سے یہ سمجھا ہے کہ وہ بھی اس کے ضعف کے قائل ہیں۔
اسی لئے اصل روایت میں ابن سعد وغیرہ چند اور سلسلے نقل کئے
ہیں مگر ان میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔“

سلاسل اسناد کا محفوظ ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بحث ہے مگر یہ تو ثابت
ہو گیا کہ یہ واقعہ امت میں مقبول و متداول ہے۔ اور جب تداول و تلقی سے حدیث
ضعیف دربارہ احکام حجت ہے تو باب فضائل میں بدرجہ اولیٰ مستند و معتمد
ہوگی۔ ان سب سے قطع نظر بھی کر لیجئے تو زیادہ سے زیادہ یہی نہ ہو کہ یہ ضعیف
ہے۔ ہم مقدمہ میں نقل کر آئے کہ علماء سیر و مغازی ہی نہیں تمام محدثین کا
اس پر اجماع ہے کہ باب فضائل میں حدیث ضعیف بھی مستند ہے اس لئے
اگر ان محققین کی تنقید مان بھی لی جائے تو بھی اس خصوص میں اس کے لائق
استناد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔

ویسے واقعہ کے لحاظ سے یہ روایت مجموعی طور پر ضعف سے خالی ہے
امام ترمذی نے اس کو حسن غریب کہا۔ اور حدیث حسن دربارہ احکام حجت
ہے۔ امام حاکم نے اسے بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح بتایا۔ امام ابن حجر نے
”اصابۃ میں اس کے متعلق فرمایا ”رجالہ ثقات“ علامہ زرقاتی شرح
قسطلانی میں فرماتے ہیں۔

قال الحافظ ابن حجر فی الاصابة
الحدیث رجالہ ثقات من رواة
الصحيح وعبد الرحمن بن غزوان
ممن خرج له البخاری ووثقة
جماعة من الحفاظ .

ابن حجر نے اصباہ میں فرمایا اس حدیث
کے راوی ثقہ ہیں۔ اور رواۃ صحیح سے
ہیں عبد الرحمن بن غزوان اس پائے
کے راوی ہیں کہ امام بخاری نے ان سے
روایت کی ہے اور ان کی توثیق حفاظ
کی ایک جماعت نے کی ہے۔

فجارتانی
آں حضور کی عمر مبارک کا بیسواں سال تھا کہ قریش ادریس
میں ایک سخت خون ریز جنگ ہوئی جس کا نام فجار ہے
اس جنگ میں قریش حق پر تھے اس لئے آنھوں نے بھی شرکت کی لیکن
کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جنگ کی تفصیل یہ ہے۔

بنی کنانہ میں براض نام کا ایک شخص تھا۔ کسی وجہ سے اہل قبیلہ نے اسے
بکال دیا۔ یہ نعمان بن منذر کے یہاں چلا گیا۔ نعمان بن منذر ہر سال عرب کے
بازاروں میں فروخت کے لئے مال بھیجا کرتا تھا جب عکاظ کے میلے کا زمانہ
آیا۔ تو نعمان نے براض اور عروہ سے کہا۔ میرا ارادہ عکاظ میں کچھ مال بھیجنے کا ہے۔
تم دونوں میں کون اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے لئے دونوں تیار ہو گئے۔
اور اپنی اپنی ترجیح ثابت کرنے میں جھگڑ پڑے۔ عروہ زیادہ تجربہ کار تھا۔ اس
لئے نعمان نے مال اسی کو دیا۔ عروہ جب مال لے کر نکلا تو اپنی نخت مٹانے
کے لئے براض نے موقع پا کر عروہ کو قتل کر کے مال اپنے قبضہ میں کر لیا۔ عروہ

کے قتل کی خبر جب بنی قیس کو ہوئی تو عروہ کا بدلہ لینے کے لئے قیس کے کچھ آدمی نکلے۔ براض نے قریب دے کر انھیں بھی قتل کر دیا۔ اور مکہ کی طرف چل دیا۔ ساتھ ہی خطرے کا احساس کر کے حرب بن امیہ کو اطلاع کر دی کہ وہ قیس کے مقابلہ کے لئے تیار رہے۔ یہ اطلاع حرب کو عکاظ میں ملی۔ اس نے قریش کے تمام سرداروں کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ اور مصالحت کے لئے قیس کے سردار عامر بن مالک کے پاس ایک وفد بھیجا۔ صلح کی بات چیت جاری تھی کہ کسی نے قریش کو یہ افواہ پہنچا دی، کہ بنو قیس قریش پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ قریش یہ سن کر وہاں سے مکہ چل دیئے، عامر بن مالک نے اسے دھوکہ سمجھا اور فوراً ایک جمیعت لے کر قریش کے تعاقب میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مکہ کے قریب دونوں میں جنگ ہوئی قریش پسا ہوئے۔ اپنے بچاؤ کے لئے حرم میں ہٹ آئے۔ بنو قیس حرم کی حرمت کی وجہ سے حرم میں خوں ریزی کر نہیں سکتے تھے۔ اس لئے واپس ہو گئے اور الٹی میٹم دے گئے کہ آئندہ سال عکاظ میں ہمارا تمہارا فیصلہ ہوگا۔

سال بھر تک دونوں نے خوب تیاریاں کیں اور سال بھر کے بعد عکاظ کے میدان میں دونوں طرف کی فوجیں آجھیں۔ قریش کا سپہ سالار حرب بن امیہ حضرت ابوسفیان کا باپ اور حضرت معاویہ کا دادا تھا۔ اس جنگ میں تمام قریش شریک ہوئے۔ ہر خاندان نے اپنا اپنا پرچم لے کر الگ الگ صفیں قائم کی تھیں۔ بنی ہاشم کے علم بردار زبیر بن عبدالمطلب تھے۔ انھیں کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تھے۔ بڑے زور کارن پڑا۔ شروع شروع میں قریش کچھ دے آخریں سنبھلے اور بنو قیس کو بری طرح شکست دی۔ جب طرفین کے کچھ حوصلے ٹھنڈے ہوئے تو صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ شرط یہ ہوئی کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں۔ زائد کا خوبہا دے دیا جائے۔ یہ لڑائی چونکہ شہر حرام میں ہوئی تھی اس لئے اس کو فجار

کہتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی سب سے مشہور اور بڑی جنگ ہے۔

حلف الفضول

زمانہ جاہلیت کی پہم لڑائیوں کی بربادیوں سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں کے دلوں میں امن قائم کرنے کی کسی ٹھوس تحریک کا خیال پیدا ہوا۔ ابھی یہ خیال عملی جامہ پہننے نہیں پایا تھا کہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا۔ جس نے بالآخر ان لوگوں کو ایک اصلاحی تحریک "حلف الفضول" کے نام سے قائم کرنے پر آمادہ کر ہی لیا۔

ہوا یہ کہ بنو زہیر کے ایک تاجر سے عاص بن وائل نے کچھ مال خریدا اور قیمت نہیں دی۔ وہ بے چارہ فریاد کرتا پھرا۔ لیکن عاص بن وائل کے مقابل ہونے کی کسی میں جرأت نہ ہو سکی۔ ایک دن صبح کو قریش خانہ کعبہ میں جمع تھے۔ اس شخص نے اس مجمع میں جا کر چند دردناک اشعار میں اپنی بے کسی ظاہر کی۔ زبیر بن عبدالمطلب اس سے بہت متاثر ہوئے انھوں نے بنو ہاشم، بنو زہیرہ، بنو تمیم کو، عبد اللہ بن جدعان کے گھر جمع کر کے حلف الفضول کی تشکیل کی جس کی دفعات یہ تھیں۔

- ۱۔ ہم ملک سے بد امنی دور کریں گے۔
- ۲۔ ہم مسافروں کی مدد کریں گے۔
- ۳۔ ہم غریبوں کی اعانت کریں گے۔
- ۴۔ ہم مظلوم کا ظالم سے بدلہ لیں گے۔
- ۵۔ ہم طاقتور کو کمزور پر ظلم کرنے نہیں دیں گے۔

اس تحریک میں آنحضرت بھی شریک تھے۔ اور اس کی اہمیت کو زمانہ رسالت میں ان الفاظ میں ظاہر فرمایا۔

شہدت فی دار عبد اللہ بن جدعان حلفاً لودعیۃ بہ
 میں عبد اللہ بن جدعان کے گھر ایک
 حلف میں شریک ہوا تھا۔ اگر اسلام
 میں بھی کوئی اس کے لئے بلائے تو
 فی الاسلام لاجبت
 میں تیار ہوں۔

دوسری جگہ یہ الفاظ ہیں کہ اس معاہدہ کے بدلے اگر سرخ اونٹ

دیتے جاتے تو بھی نہ بدلتا۔ اس معاہدہ کو حلف الفضول اس لئے کہتے ہیں کہ پہلے بھی ایک دفعہ یہ تحریک اٹھ چکی تھی۔ جن کو پہلے پہل اس کا خیال آیا ان کے نام فضیل و مفضل تھے۔ ان دونوں کا مادہ فضل ہے اور فضل کی جمع فضول ہے۔ اس لئے اس کا نام حلف الفضول پڑا۔ یہ لوگ جرہم اور قطورا کے قبیلہ کے تھے۔ یہ معاہدہ نسیاً منسیاً ہو گیا تھا مگر نیک نیتی کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے نام اس یادگار کے ساتھ زندہ ہیں۔

تعمیر کعبہ حضرت خلیل اللہ کے بعد قُصی نے پرانی عمارت ڈھا کر نئے سرے سے بنوائی تھی اور بھجور کے تختوں کی چھت

پائی تھی۔ مگر مژور زمانہ سے چھت جاتی رہی صرف قد آدم دیواریں قائم ہیں عمارت نشیبی علاقے میں تھی۔ بارش میں پانی حرم میں آجاتا تھا اسکی روک کے لئے پانی کے درآمد کی جگہ بندھ تھا مگر وہ ٹوٹ ٹوٹ جاتا تھا اور سیلاب کا پانی کعبہ کی دیواروں سے ٹکراتا۔ جس سے عمارت خستہ ہو گئی تھی۔ اس پر مستزاد یہ ہوا کہ ایک بار ایک عورت کی انکھیٹھی سے جو کعبہ کو بخور دے رہی تھی پردے میں آگ لگ گئی اور بڑھ کر پوری عمارت اس کی لپیٹ میں آگئی جس سے کئی جگہ سوراخ ہو گئے اور عمارت کافی مخدوش ہو گئی اس لئے اس کی تعمیر جدید کا خیال قریش کو ہوا۔ باہمی مشورے سے جب یہ طے ہو گیا کہ قدیم عمارت اٹھا کر نئی اور مستحکم بنانی جائے تو چندے کا کام شروع ہوا۔

ابو وہب نے بن عائذ مخزومی نے یہ رائے پیش کی کہ اس مقدس عمارت میں کوئی پیسہ حرام کا نہ لگے۔ سب نے اس کی پابندی کی لیکن قدیم عمارت ڈھانے کی ہمت کسی کو نہیں ہوتی تھی۔ ابرہہ کی بربادی کو آنکھوں سے دیکھنے والے سیکڑوں موجود تھے۔ کافی لیت و لعل کے بعد سب سے پہلے ہمت کر کے ولید بڑھا۔ اور پہلے یہ عرض کیا۔ اے اللہ! ہم نہ تو تیرے دین سے اکتائے ہیں اور نہ

نکلے ہیں۔ اور ہماری نیت اچھی ہے۔ یہ عرض کر کے رکن اسود اور رکن یانی کی جانب والی دیوار ڈھانی۔ بقیہ حصہ چھوڑ دیا۔ لوگ رات بھر انتظار کرتے رہے کہ دیکھیں ولید کو کوئی آفت تو نہیں پہنچی۔ اگر وہ ٹھیک رہا تو بقیہ عمارت ڈھاکر نئی عمارت بنائی جائے گی، ورنہ گرے ہوئے حصہ کی مرمت کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ صبح کو ولید جب بخیر و عافیت ملا تو سب نے مل کر قواعد ابراہیم تک دیواریں گرا دیں۔ کسی نے قواعد ابراہیم کو بھی کھودنا چاہا۔ پہلا ہی پتھر سر کا تھا کہ سارا مکہ لرز گیا۔ ایک بجی کوند گئی۔ اب کس کی مجال تھی کہ آگے بڑھتا۔ قواعد ابراہیم ہی پر دیواریں چلنی شروع کر دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے جب عمارت ڈھانی شروع کی تو ایک کالا سانپ نکلا۔ لوگ گھبرا کر مقام ابراہیم کے پاس بھاگے۔ ولید نے لوگوں سے کہا تم سب عہد کرو کہ اپنے رب کے گھر میں پاک مال لگاؤ گے۔ سب نے یہ عہد کیا اور دعا کی۔ الہی اگر ہمارے اس اقدام میں تیری رضا ہو تو اس سانپ کو ذبح فرما۔ فوراً ایک پرندہ عقاب کے مشابہ جس کی پیٹھ سیاہ اور پیٹ سفید اور ٹانگیں زرد تھیں آیا اور سانپ لے کر اڑ گیا اس کے بعد کام اور آگے بڑھایا گیا۔

انھیں دنوں جدہ کی بندرگاہ پر ایک جہاز ٹکرا کر بیکار ہو گیا تھا قریش نے ولید بن مغیرہ کو بھیجا اس نے جدہ پہنچ کر جہاز کے تختے مول لئے اور جہاز والوں میں ایک باقوم نام کارومی معمار تھا۔ اس کو بھی لایا۔ قریش نے بڑے جوش و خروش سے پوری کچھتی کے ساتھ کام شروع کیا۔ چھوٹے بڑے سب خود مزدوروں کی طرح کام کرتے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاندھوں پر پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے۔ یہاں تک کہ شانے چھل گئے تھے۔ قریش کی شانوں نے اپنے اپنے حصے الگ کر لئے تھے کہ اس شرف سے سب کو حصہ ملے۔ لیکن جب حجرہ اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کا موقع آیا تو شدید

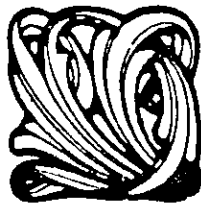
نزاع اٹھ کھڑی ہوگئی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اہم کام اس کے ہاتھ سے انجام پائے۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی جان دینے کی قسم کھاتا تو پیالہ میں خون بھس کر انگلیاں ڈبولیتا اس وقت بھی کچھ جو شیلے لوگوں نے یہ خوبی عہد کیا۔

چار دن تک جھگڑا ہوتا رہا۔ پانچویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے، وہی حکم مان لیا جائے۔ یہ قریش میں سب سے زیادہ سن رسیدہ تھا۔ ہزار گئے گزرے ہونے کے باوجود قریش میں بڑے بوڑھوں کا تھوڑا بہت پاس تھا۔ اس لئے سب نے اس کی یہ رائے مان لی۔

دوسرے دن قریش کا ہر فرد سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے کے ارادے سے گھر سے چلا لیکن جب اندر داخل ہوئے تو سب نے دیکھا کہ نور دید خلیل اللہ سب سے پہلے مرکز توحید میں پہنچ چکا ہے۔ و فوراً مسرت میں سب کی زبان سے بے ساختہ نکلا: "جاء الامین جاء الامین" آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے قبائل کو اس شرف سے بہرہ ور فرمانے کے لئے یہ ترکیب کی۔ ایک چادر بچھا کر اس میں حجر اسود رکھا۔ اور قبائل میں سے ایک ایک سردار کو منتخب فرمایا، اور ان سے کہا کہ سب مل کر چادر اٹھائیں۔ جب چادر اونچی ہو کر وہاں پہنچ گئی جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا، تو آپ نے اپنے دست حق پرست سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح قبلہ عالم کا پیمبری پتھر آپ کے ہاتھوں نصب ہوا۔ آپ کے حسن تدبیر سے ایک خوفناک جنگ بھی ختم ہوگئی اور ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ خوش بھی رہا۔

اب کعبہ پر چھت بھی بنا دی گئی۔ لیکن سامان عمارت کی کمی کی وجہ سے کعبہ کا ایک حصہ چھوڑ دیا گیا کہ پھر کبھی آئندہ سے ملا کر بنا لیں گے۔ ایک دیوار اٹھا دی گئی۔ اسی حصے کو حطیم کہتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے کہ اہل مکہ کے نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر ان کے بھرٹک جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کعبہ ڈھا کر حطیم ملا کر اسے مکمل کر دیتا۔ حضرت نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۶۵ ہجری میں اس ارشاد کی تکمیل کی۔ جب حطیم کی دیوار ڈھا کر نیو کھودی گئی تو قواعد ابراہیم کے پتھر ملے انھیں پڑیوا چنی گئی۔ مگر مشہور مروانی سفاک عبد الملک بن مروان کے عہد میں اسکے خونخوار دزدے حجاج نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سولی دے دینے کے بعد اس عمارت کو ڈھا کر عہد جاہلیت کے مطابق پھر بنا دی۔ کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اچھا سنت کا یہ نشان کیوں باقی رہے منصور نے جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی کہ پھر قواعد ابراہیم پر حطیم کو لے کر کعبہ بنا دیا جائے۔ تو امام مالک نے اجازت نہیں دی اور فرمایا۔ میں کعبہ کو شہنشاہوں کا بازیچہ نہیں بنا نا چاہتا۔ تعمیر کعبہ کے وقت آنحضرت کی عمر مبارک ۲۵ سال کی تھی۔

کسب معاش و تامل

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور اللہ نے تمہیں تہی دست پایا تو غنی کر دیا
 جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاروبار کے لائق ہو گئے تو تجارت
 ہی کا شغل اپنے لئے منتخب فرمایا۔ تجارت کے لئے ہوشمندی کے ساتھ
 ساتھ تجربہ بھی لازم ہے۔ بچپن میں ابوطالب کے ساتھ تجارت کے لئے سفر
 کرنے سے پختہ کاری آپ کی تھی اسی لئے جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
 کاروبار شروع فرمایا تو تھوڑے ہی دنوں میں حسن کارگردگی حسن معاملہ کی عام
 شہرت ہو گئی۔ بڑے بڑے رؤسا کا یہ دستور تھا کہ اپنا مال کسی دیانت دار
 ماہر کو شرکت پر دے دیا کرتے۔ آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس
 اتنا سرمایہ نہ تھا کہ اپنا ذاتی کاروبار کرتے اس لئے لوگوں کا مال بطور مضار
 لے کر تجارت کیا کرتے۔ جن جن لوگوں کے ساتھ معاملہ رہا انھوں نے آپ
 کی صلاحیت، امانت، ایفائے عہد کی ہمیشہ تعریف کی۔ چنانچہ رب العالمین کی امانت
 کبریٰ کا امین قبل ظہور نبوت ہی امین کے لقب سے مشہور ہو چکا تھا۔

شرکاء تجارت میں سے سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے
 تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ آنحضرت نے فرمایا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں
 انہوں نے عرض کیا فداک ابی وامی آپ میرے شریک تجارت تھے
 لیکن معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔ فکنت لاتداری ولا تماری آپ نے بھی
 لڑتے اور نہ کبھی جھگڑا کرتے۔ (ابوداؤد۔ باب ۱۷)

اسی طرح آپ کے دوسرے شریک تجارت قیس بن سائب مخزومی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ شرکت داروں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہمیشہ صفا رہتا تھا۔ کبھی کسی قسم کا جھگڑا نہیں پیش آتا تھا۔ تفسیر کے مشہور امام مجاہد انھیں کے غلام تھے۔

عبداللہ بن ابی الحسار اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں قبل نبوت میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کی بات چیت کی تھی۔ ابھی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ میں پھر آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا عجب اتفاق کہ تین دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا تو آنحضور کو منتظر پایا۔ مگر میرے حسب وعدہ نہ پہنچنے اور تین دن تک انتظار کی زحمت برداشت کرنے کے باوجود چہرہ اقدس پر کوئی ملال کا اثر نہ تھا۔ ہاں صرف اتنا فرمایا۔ میں یہاں تین دنوں سے ہوں تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ شام، بصری، یمن کے علاوہ حضور نے جن جن مقامات کے سفر کئے ان میں جو اتنی جرش بکیرین کا ذکر ملتا ہے۔ عام الوفود میں جب بحرین کے مشہور قبیلہ عبدالقیس کا وفد آیا تو آپ نے وہاں کے ایک ایک مقام کا نام لے لے کر پوچھا لوگوں کو تعجب ہوا۔ عرض کیا حضور ہمارے ملک کو ہم سے اچھی طرح جانتے ہیں فرمایا میں نے تمہارے ملک کی اچھی طرح سیر کی ہے۔

حضرت خدیجہ | عرب کے رؤسا میں حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت ہی ممتاز تھیں قریش کا کاروان تجارت جب چلتا تو ادھا سامان ان کا ہوتا، اور آدھے میں پورا قافلہ۔ دولت کے ساتھ ساتھ قدرت نے اس دور جہالت میں بھی غیر معمولی حسن و جمال کے باوجود ان کو عصمت و عفت، شرافت و نجابت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ اسی بنا پر ان کا لقب طاہرہ تھا۔ ان کا نسب پانچویں پشت میں قصی پر آنحضور سے مل جاتا ہے۔ ان کی دو شاخیں پہلے ہو چکی تھیں۔ ایک ابوہالہ ہند بن نیاس تیمی سے۔ دوسری عتیق بن عاذ مخزومی سے۔ اس وقت یہ بیوہ تھیں۔

اپنا سامان تجارت مضاربتہ دوسروں کو دیا کرتی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا پچیسواں سال تھا۔ قریش کا قافلہ سفر کی تیاری کر رہا تھا۔ ادھر حضرت خدیجہ کو کسی تجربہ کار راست باز امانتدار آدمی کی تلاش تھی جو ان کا مال تجارت لے جائے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر انھیں کون ایسا ملتا؟ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر مال سپرد کر دیا اور اپنے غلام میسرہ اور ایک رشتہ دار خزیمہ کو ساتھ کر دیا۔

نسٹورا سے ملاقات | کاروان تجارت جب بصری پہنچا تو اب کی بار ایک دو سر راہب نسٹورا کی

خانقاہ کے قریب اترنا نسٹورا نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر میسرہ سے پوچھا یہ کون ہیں میسرہ نے بتایا تو نسٹورا نے کہا۔ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں اترتا۔ پھر پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں یہ سُرخی ہمیشہ رہتی ہے۔ میسرہ نے کہا کہ ہاں ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ سن کر نسٹورا نے کہا یہ وہی ہیں یہ وہی ہیں۔ یہی آخر الانبیاء ہیں۔ اے کاش کہ میں ان کی نبوت کا زمانہ پاتا۔ پھر راہب خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اور سراقس اور قدم پاک کو بوسہ دیا اور عرض کیا، میں آپ پر ایمان لایا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ ہیں جن کا ذکر اللہ عزوجل نے توریت میں کیا ہے۔ اسی اثنا میں خاتم نبوت پر اس کی نظر پڑی تو اسے بوسہ دیا۔ اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول نبی امتی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی انھوں نے بتایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے نبی امی ہاشمی عربی مکی صاحب حوض اور شفاعت کے سوا اور کوئی نہیں قیام کرے گا۔ آپ نے وہیں بصری کے بازار میں سامان تجارت بیچ کر دوسری اشیا خریدیں۔ ایک شخص سے خرید و فروخت میں اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی نہیں ان کی قسم کھانی ہے۔

اس پر اس نے آپ کی بات مان لی۔ اور میسرہ کو تنہائی میں لے جا کر کہا یہ نبی ہیں، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ وہی ہیں جن کے اوصاف ہمارے احبار اپنی کتابوں میں پاتے ہیں میسرہ نے یہ سب باتیں نوٹ کر لیں۔ میسرہ نے یہ بھی دیکھا کہ دوپہر میں دو فرشتے سر اقدس پر سایہ کرتے ہیں۔ قافلے کے دیگر افراد بھی ہمیں مال بیچ کر واپس ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دونا نفع ہوا حضرت خدیجہ نے بھی جو معاوضے طے تھا اس سے دونا دیا۔

عقدِ نکاح | جب حضور مکہ واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا حضرت خدیجہ اپنے بالا خانہ پر سہیلیوں کے ساتھ قافلہ کی واپسی کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ انھوں نے دیکھا کہ دو فرشتے چڑیوں کی شکل میں سر اقدس پر سایہ کئے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلیوں کو بھی دکھایا یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ کے دل میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت پیدا ہو گئی۔ پھر جب میسرہ نے خدیجہ سے سطورا کی باتیں بازار کا واقعہ اور راستے کے حالات بتائے تو یہ جذبہ اس مدت تک پہنچ گیا کہ ان کے دل میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کا عزم مصمم پیدا ہو گیا۔

چنانچہ اس سفر سے واپسی کے کم و بیش تین ماہ بعد حضرت خدیجہ نے ایک عورت کو آنحضرت کے پاس بھیجا کہ وہ اندازہ کرے کہ آپ شادی کی رغبت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اس عورت نے آکر آنحضرت سے عرض کیا: اے محمد! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آخر آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے جواب دیا شادی کا سرا انجام کہاں سے کروں ہاتھ خالی ہیں اس عورت نے کہا اگر کوئی عورت ایسی ملے جو نسوانیت کے کمالات کی جامع ہوتے ہوئے آپ کے تمام اخراجات کی کفیل ہو تو؟ آنحضرت نے دریافت فرمایا ایسی کون عورت ہے؟ اس نے حضرت خدیجہ کا نام لیا۔ اور بتایا کہ وہ آپ

سے بہت کافی بھت رکھتی ہیں اور آپ سے شادی کی خواہشمند ہیں۔
اگر آپ رضامندی ظاہر کریں تو نہایت آسانی کے ساتھ یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ آنحضرت نے اپنی رضامندی ظاہر فرمادی، اس عورت نے آکر حضرت خدیجہ کو خوشخبری سنائی۔

حضرت خدیجہ نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو بلا کر اپنے ارادہ کی اطلاع دی۔ اس کے بعد نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ تاریخ معینہ پر آنحضرت معززین خاندان و دوست و اجاب کے ساتھ جن میں ابوطالب، حضرت حمزہ، حضرت ابوبکر بھی تھے۔ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ابوطالب نے پہلے خطبہ نکاح پڑھا۔ پھر حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے پڑھا ورقہ بن نوفل جب خطبہ سے فارغ ہو چکے تو ابوطالب نے کہا بہتر ہوتا کہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد بھی خطبہ پڑھیں۔ اس پر عمرو بن اسد نے بھی یہ کہا۔ اے قریش گواہ ہو جاؤ میں نے خدیجہ بنت خویلد کو محمد بن عبد اللہ کے نکاح میں دیا۔

نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے آنحضرت سے کہا کہ اپنے چچا سے فرمائیں کہ ایک دو اونٹ ذبح کر کے دعوتِ ولیمہ کریں۔ شادی چونکہ پرورش کی آخری حد ہے۔ اسلئے اس اخیر بار سے سبکدوش ہو جانے کے بعد ابوطالب مطمئن ہو گئے اور شکرینے میں یہ الفاظ کہے۔

الحمد لله الذي اذهب عنا الكرب ورفع الهموم .
سے بے چینی کو دور کیا اور غم کو اٹھالیا۔
بعض مفسرین نے آیت کریمہ **وَوَجَدَكَ عَائِلًا لَّا غَنَىٰ رَ اللّٰهُ** نے آپ کو تہی دست پایا تو غنی کر دیا، کی تفسیر یہ کی ہے کہ خدیجہ جیسی مالدار عورت سے نکاح کر کے آپ کو غنی کر دیا۔

نکاح کے وقت آنحضرت کی عمر ۲۵ سال تھی اور حضرت خدیجہ کی چالیس

سال، یہی صحیح ہے، مہر کے بارے میں روایتیں چار آئی ہیں۔ بیس نوجوان اونٹ۔ پانچ سو درم۔ چار سو مثقال، بارہ اوقیہ اور ایک نش۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ چاندی یا سونا، علامہ احمد خطیب قسطلانی اور علامہ عبدالباقی زرقانی نے یہی اختیار فرمایا کہ مہر سونا تھا۔ مقدار کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کو یوں دور کیا جاسکتا ہے کہ بارہ اوقیہ اور ایک نش کی مقدار پانچ سو درم ہے۔ اسلئے کہ ایک اوقیہ چالیس درم کا اور نش نصف اوقیہ کو کہتے ہیں جو بیس درم ہوئے جس کی میزان پانچ سو درم ہوتی اس لئے پانچ سو درم اور ساڑھے بارہ اوقیہ اور نش کی روایتوں کا چھل ایک ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیس اونٹ کی قیمت اس زمانہ میں پانچ سو درم سونا ہوتی ہو اس لئے ان تینوں روایتوں کا چھل ایک ہی ہوا۔ البتہ چونکہ چار سو مثقال کا وزن ۵۷۱ درم سے بھی زائد ہے اس لئے ان دونوں کا حاصل ایک نہیں ہو سکتا نہ باعتبار وزن نہ باعتبار قیمت اس لئے کہ اس مبارک عہد میں ایک مثقال سونا کی قیمت دس درم تھی یعنی ایک تولہ سونا کی قیمت ۷ روپے ایک نیا پیسہ تھا، اس طرح چار سو مثقال سونے کی قیمت ساڑھے چار ہزار درم کے قریب ہوتی ہے۔ اس لئے علامہ زرقانی نے اس کی توجیہ یہ کی کہ مہر پانچ سو درم طلائی عقد کے وقت مقرر ہوا تھا۔ مگر بعد میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہر میں اضافہ فرما دیا۔ اس طرح اس کی مقدار چار سو مثقال ہو گئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حضرت خدیجہ جس مکان میں رہتی تھیں، وہ انھیں کے نام سے مشہور تھا۔ طبری نے یہاں تک لکھا کہ ان کے عہد میں بھی وہ مکان حضرت خدیجہ کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس مکان کو خرید کر مسجد بنا دیا۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عینی اولاد ہوئیں سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے بطن سے ہوئیں۔ سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔

خصوصی اجاب | جس طرح ہر شخص کے کچھ خصوصی اجاب ہوتے ہیں۔ آنحضور کے بھی تھے۔ ان میں سب سے

نمایاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ مختلف سفر میں بھی ہمراہ رہے۔ نکاح کے وقت برات میں بھی شامل تھے۔ دوسرے حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ آنحضور سے عمر میں ۵ سال بڑے تھے۔ قریش کے سربراہ اور وہ رئیس تھے۔ دارالندوہ انھیں کی ملک تھا جسے اسلام کے بعد ایک لاکھ درہم میں امیر معاویہ کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اور کل رقم خیرات کر دی منصب زفادہ انھیں کے سپرد تھا۔ یہ اگرچہ ۸۰ھ میں ایمان لائے۔ لیکن حالت کفر میں بھی آنحضور سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ ہجرت کے بعد مکہ میں ایک بازو ویزن کا اسباب نیلام ہوا تھا۔ اس میں سے ایک عمدہ حلہ پچاس اشرفیوں میں خریدا اور مدینہ طیبہ خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے۔ پیش کیا۔ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں مشرکین کا ہدیہ نہیں لیتا۔ اگر قیمت لو تو لے لوں گا۔ مجبور ہو کر انھوں نے قیمت لی۔ اور آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محلہ لے لیا۔ تیسرے دوست ضماد بن ثعلبہ ازدی تھے۔ جاہلیت میں طبابت، جراحی، جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ عہد نبوت میں ایک مرتبہ مکہ آئے تو دیکھا کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے اور لونڈوں کا غول شور مچاتا ہوا پیچھے پیچھے ساتھ ہے۔ مکہ کے جاہل آنحضور کو مجنوں کہتے تھے۔ ضماد نے بھی آنحضور کو اس حالت میں دیکھ کر یہی سمجھا۔ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی۔ محمد۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کہو تو تمہارا بھی علاج کر دوں۔ حضور نے جواب میں مشہور خطبہ الحمد **لِلّٰهِ نَحْمَدُكَ وَنَسْتَعِينُ** پڑھا۔ یہ معجز کلمات سن کر عرض کیا۔ پھر پڑھئے حضور نے پھر پڑھا۔ پھر عرض کیا اور پڑھئے۔ حضور نے تیسری بار پڑھا۔ کلمات رسالت کا اعجاز اپنا کام کر گیا۔ ضماد کے دل سے ظلمات کے پردے

اٹھ گئے۔ عرض کیا میں نے کاہنوں کے کلام سنے ہیں۔ ساحروں کے سننے ہیں شاعروں کے سننے ہیں۔ لیکن یہ بات کسی میں نہیں۔ یہ اٹھاہ سمند ہیں ہاتھ بڑھائیے کہ میں بیعت اسلام کروں۔ ضہاد آنحضرت کا علاج کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ مگر دل میں خلوص تھا جو قبول ہوا۔ خود مرض کفر سے شفا پائے۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وزقہ بن نوفل سے بھی دوستی تھی۔

دنیا کی حالت

آفتاب رسالت کے طلوع کے وقت دنیا پر کتنی ہمہ گیر ظلمت کی دیر تھیں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کا اندازہ اس وقت دنیا کی مذہبی، اخلاقی، تمدنی حالت سے کیا جاسکتا ہے اسلئے ضروری ہے کہ اس وقت کی تمدن قوموں کی حالت کا ایک مختصر خاکہ ذہن میں رکھ لیا جائے۔ اس وقت عرب کے علاوہ یہ قویں زمین کے آباد حصے پر حکمراں اور اپنے اپنے مذہب تہذیب کی اجارہ دار تھیں۔ روم، فارس، ہندوستان، یورپ، چین جن میں یہ مذاہب موجود تھے۔ عیسائیت، مجوسیت، ویدک دھرم، بدھ مت یہودیت۔

یہ عرب کے پڑوسی اور دنیا کی دوسری بڑی قوت تھے۔ یہاں سامانی خاندان فرمانروا تھا۔ شاہ گشتاسب کے عہد میں زرتشت پیدا ہوا۔ اس نے آگ کی پرستش کو ذریعہ نجات بتایا۔ خیر و شر کے دو الگ الگ خالق، بزرگوں و اہل من بتائے۔ یہ اعتقاد بجائے خود شرک سے آلودہ تھا۔ بعد کی بدعتی ترقیات نے اسے اور زیادہ گندہ کر دیا۔ باپ کا بیٹی سے، بھائی کا بہن سے نکاح کر لینا ان کے یہاں

جائز تھا، اخیر میں مزدک نام کا ایک شخص پیدا ہوا جس نے زر، زمین وزن کو ہر شخص کی مشترکہ ملکیت قرار دیا، جس کی وجہ سے عیاشی، بدافعالی خواص سے لے کر عوام تک میں پھیل گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اہل ایران متاہل زندگی کے بجائے مجرد ہنا زیادہ پسند کرنے لگے۔ نوشیرواں نے اس گندگی کو بزور شمشیر ختم کرنے کی کوشش کی اور بظاہر کامیاب بھی ہوا، مگر جو آوارگی گھٹی میں پلا دی گئی تھی وہ نہ جاسکی۔

بادشاہ ووالیان کو سجدہ کیا جاتا، رؤسا و امرا کو بڑے بڑے جرم پر بھی سزا نہیں دی جاتی، شراب خوری عام تھی، مطلب برآری کے لئے خوں ریزی و قتل کوئی جرم نہیں تھا۔ حیرت ہے ایران کا ضرب المثل عادل نوشیرواں تخت حکومت حاصل کرنے کے لئے ہزاروں عزیزوں کی عہدیدا اور دو سکر لوگوں کا بلا دروغ خون بہاتا ہے۔ لیکن یہ خوں ریزی بھی اس کی عدل گستری کو داغدار نہ کر سکی۔ مزدور، کسان ہاتواں، نادار کے لئے ایران کی بارگاہ دادرسی میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جنگ کے موقعوں پر مفتوح قوموں کیساتھ جو ہیمانہ سلوک ہوتا اس سے انسانیت کا نپ اٹھتی۔

کسی وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ لیکن آپس کے اختلافات کی بدولت ۳۲۵ء میں اس کے دو حصے ہو گئے۔

روم

ایک شرقی دوسرا غربی۔ مشرقی حصہ عرب کے پروس شام، فلسطین، ایشیا، کوچک سے لے کر یورپ تک وسیع تھا جس کے زیر نگیں بڑے بڑے والیان ملک تھے، عرب کے متعدد سردی قبائل باجگزار تھے۔

یہی وہ ملک تھا جس میں مریم عذرا کے نخت جگر کلمۃ اللہ مبعوث ہوئے۔ لیکن ان بد نصیبوں نے ان کے امن و آشتی کے پیغام کا دارورسن سے استقبال کیا۔ مدت العمر کی جدوجہد کے نتیجے میں ۱۲ اشخاص ایمان لائے۔ ممکن تھا کہ یہی بارہ اشخاص متحد و متفق رہ کر روح اللہ کے پیغامات

کوئی زندگی بخشتے۔ لیکن سوئے اتفاق ایک یہودی جس کا نام پال تھا منافقانہ عیسائیت میں داخل ہوا۔ اور اس نے عیاری سے عیسائیت کی توحیدِ خالص کو تثلیث سے گندہ کر دیا۔ تعلیماتِ عیسوی کے شہد میں بدعات کے زہرِ لالہ ملا کر پیر و انبیاء کو اس طرح ہلاک کر دیا کہ انھیں شعور تک نہ ہوا۔ کتنا ستم ہے جس نے دنیا کو یہ سبق پڑھایا کہ اگر کوئی تمہارے ایک زخسار پر پٹا پانچ مارے تو دوسرا بھی تم اس کے سامنے کر دو۔ اس معلم امن و صلح کے پیروں نے سفایکوں میں دنیا کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اسقفِ اعظم کے عہدے کو چال کرنے کے لئے سیکرٹوں خون ناحق کئے جاتے۔ خاص گرجاؤں میں بھی کشت و خون سے نہیں چوکتے۔ حضرت عیسیٰ حضرت مریم اور حواریوں کے مجسمے بنا کر پوجے جانے لگے۔ پادریوں کے سامنے اقرارِ گناہ کر کے گناہ سے پاک ہو جانے کے عقیدے نے جرائم کے بے خوف از تکاب کا غیر منقطع سلسلہ قائم کر دیا۔ پادریوں بھٹپڑیوں کو سجدے کئے جاتے، مرنے کے بعد ان کی قبریں پوجی جاتیں۔ رُہبانیت، تجرُّد، علائقِ دنیوی سے کنارہ کشی لازم مذہب بنا لیا گیا۔ کنواری بتول کی سنت کے احیا کے نام پر گر جا کی خدمت کے لئے کنواری عورتیں رکھی جانے لگیں جنہیں نہیں کہا جاتا ہے گر جا کے مقدس مذہبی پیشوا ان کنواریوں کے ساتھ جو رنگ رلیاں مناتے ہیں اس نے مجدد کے درو دیوار پناہ مانگتے۔

یہودی
موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کی اتباع
کے مدعی یہود بھی دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر

طور پر پھیلے ہوئے تھے۔ مگر ان کا قوی ترین جتھا فلسطین میں تھا۔ جو اسی روم کا ایک صوبہ تھا۔ جب سے دنیا قائم ہوئی۔ آج تک اس سے زیادہ بد صیب دوسری قوم صفحہ ارض پر نہیں پیدا ہوئی۔ انھیں ہدایت کے لئے الواحِ توراة ملیں۔ کھانے کے لئے آسمان سے من و سلویٰ نازل ہوا۔ پینے کے لئے پتھر

کی چھاتی سے چشمے اُبلے۔ عصا کلیم ان کا حامی بنا۔ ید بیضا ان کے تاریک قلوب کو روشن کرنے کے لئے چمکا۔ لیکن بایں ہمہ ان بد بختانِ ازل کے حصے میں خدا کی لعنت اور غضب کا طوق ہی رہا۔

تعلیماتِ موسوی کو پس پشت ڈال کر دین میں ہزاروں اختراعات کیں۔ حدودِ الہیہ میں تعدیاں کیں۔ فرعون اور نو سالہ کی خدائی سے نجات پانے کے بعد عزیز کو خدا کا بیٹا بنایا۔ انبیاء کرام کا خون بے دریغ بہایا، خونِ ریزیوں دزدگیوں فرقتہ بندیوں میں ہمیشہ منہمک رہے اپنے عیسائی دشمنوں کو آگ میں زندہ جلانے سے بھی نہیں چوکتے۔ عیسائیوں کے قتل کے شوق میں مجوسیوں کی فوج میں بھرتی ہو کر لاکھوں عیسائیوں کو تیغ کیا۔ سود خوری، قمار بازی، زراعت دوزی، افترا پردازی، کذب گوئی، بخل، حرص، بزدلی، اوہام پرستی، جادوگری ان کا طرہ امتیاز بن چکا تھا۔

نتیجہ یہ نکلا کہ جس قوم کے آبار و اجداد نے جاہلوت اور عمالقہ کے نخوت و غرور کو پیوندِ جاک کیا تھا وہ کبھی بخت نصر کے ہاتھوں پامال ہوئی کبھی خردوش کے ہاتھوں انتقامِ ربانی کا نشانہ بنی۔ اور آخر میں رومیوں نے ان کے عظمت و وقار کے پکے کھلے نشان کو بھی ملیا میٹ کر کے انھیں ذلت و رسوائی کے ساتھ در بدر کی ٹھوکتیں کھانے پر مجبور کر دیا۔ جب کہ ان کی قبلہ گاہ سب سے مقدس معبد ہیکلِ سلیمانی کو کھدوا کر اس کو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ بنا دیا۔

یہ مذہب آج کی طرح اس وقت بھی ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا۔ جس کتاب کو یہ الہامی مانتے ہیں

ہنوی

اس کا نام وید ہے۔ یہ چار ہیں رگ وید، شام وید، اتھروید، یجروید۔ اس مذہب کو اپنی قدامت پر بہت ناز ہے لیکن اگر مذہب کا کمال قدامت نہیں بلکہ ملک و قوم کی اخلاقی روحانی، عمرانی، سیاسی، سماجی اصلاح ہے، تو ہر منصف بلا جھجھک کہنے پر مجبور ہے کہ اس مذہب کی جتنی تاریخ معلوم ہے

اس کی رو سے یہ مذہب اس جوہر سے ہمیشہ کورا رہا۔ شرک ابتدا ہی سے جزر ایمان رہا۔ اصنام پرستی مدتِ مدید سے چلی آ رہی ہے۔ توہم پرستی بدستگونی اس کی خمیر میں داخل ہے۔ بعد میں ذاتِ پات کی تفریق نے اس کی رہی سہی وقعت بھی کھودی۔ برہمن اور اونچی ذات والوں کے مقابلہ میں شودوں کی وہ حیثیت بھی نہیں رہ گئی تھی جو حیوانات کی تھی۔ شودر عورت سے زنا کرنا کوئی جرم نہ تھا۔ لیکن اگر شودر کسی اونچی ذات والے کو چھولے تو اس کی سزا موت تھی۔ شودر اگر کسی اونچی ذات والے کو مارے تو اعضا کاٹ لئے جاتے۔ گالی دیتا تو زبان نکال لی جاتی۔ اگر اونچی ذات والے کو تعلیم دینے کا دعویٰ کرے تو کھولتے ہوئے تیل سے منہ بھون دیا جاتا۔ شراب نوشی، تمنا بازی عام تھی۔ تناسخ کے قائل تھے۔ تناسخ کے حکم سے روح کو نجات دینے کے لئے جسم کو طرح طرح کی ایذاں دینا۔ آبادی چھوڑ کر جنگلوں کی جھاڑیوں پہاڑیوں کے غاروں میں پھپھیا کرنے کو انسانیت کا مقصد تخلیق جانتے تھے۔ چاند، سورج، زمین، درخت، پتھر، دریا، حیوانات کی پرستش کرنا عبادت تھا۔ حدیہ کہ شیوا اور اس کی تقلید میں دو سکر مادر زاد ننگے رہنے والے سادھوؤں کے عضو تناسل کی بے مجابا پوجا ہوتی تھی بلکہ بعض فرقے والے زنگی عورتوں اور عورتیں ننگے مرد کی پوجا کرتی تھیں۔ مردانہ و زنانہ اعضا کے اتصال کی ہیئت کڈانیہ کی مورنی عام طور پر پوجی جاتی۔

عورتوں کو جوؤں میں ہار جاتے۔ ایک عورت کے کئی کئی شوہر ہوتے۔ ”ستی“ اور ”جوہر“ کی ظالمانہ رسم معیار غیرت و حمیت تھی۔ بعض تہواروں پر شراب کے نشہ کی مستی میں ماں، بیٹی، بہن اپنی پرانی جو بھی مل جاتی اس سے اپنے جذبہ شہوانی کی نیکسل کرنا بڑے پن کا کام سمجھتے۔ عورتیں بھی جاتی ہیں۔ اونچی ذات والوں کے لئے الگ اور نیچی ذات والوں کے لئے الگ قوانین ہوتے۔ نیچی ذات والے تعلیم و تربیت، تمدن و عمران حتیٰ کہ دھرم و دھار کا

باتوں سے دور اور محروم رکھے جاتے۔ شو در وید سن نہیں سکتے تھے اور اگر کوئی سن لے تو اس کے کان میں سیسہ پلانے کا حکم ہوتا۔ یہ وہ اصول تھے جن پر آریہ ورت کی راج نیت اور دھرم کی بنیادیں قائم تھیں۔

کپل و ستو کا راج پاٹ چھوڑ کر گوتم بدھ آتما کی مکتی کی تلاش میں جنگلوں، پہاڑوں میں مارے مارے پھرے اور جیسا

بدھ

کہ ان کا بیان ہے۔ ”گیا میں پیل کے درخت کے نیچے درِ مقصود پایا۔ لیکن اپنے پیروؤں کے لئے کیا چھوڑا؟ بدھ مت کے سفینے اس سے خالی نظر آتے ہیں ممکن ہے انھوں نے کوئی ٹھوس تعلیم دنیا کو دی ہو لیکن ان کے بعد ان کے چیلوں میں اتنے زبردست اختلافات پیدا ہوئے کہ آج تک معلوم کرنا ناممکن رہا کہ ان کی اصلی تعلیم کیا تھی۔ مشہور تو یہی ہے کہ انھوں نے قوم کو بت پرستی سے روکا تھا مگر آج کا بدھشت خود ان کے مجسمے کی پرستش کر رہا ہے۔

یورپ، افریقہ، چین جہاں نظر ڈالئے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کہیں کوئی تمدن نہیں اور اگر ہے تو ایسا کہ جس کی سفاکی سے درندے الامان الحفیظ کا ریا کہیں کوئی مذہب نہیں، اگر ہے تو ایسے خرافات کا مجموعہ کہ جنہیں سنگر انسانیت شرم سے پانی پانی ہو جائے، انسان نے اپنی خود غرضیوں بواہو بیوں کو مذہب کا نام دے رکھا تھا۔ ہر قوم دوسری قوم کے خون کی پیاسی تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ سے برسبریکار تھا۔ انسان کے دل سے انسان کی عظمت اٹھ چکی تھی۔ ہر شخص حُب جاہ، نفسی برتری کے لئے دوسرے دست بگریباں تھا۔ شرافت اعلیٰ اخلاق، باہمی ہمدردی، انسانیت کا درد، عصمت و عفت تزکیہ نفس، خدا پرستی، مظلوموں، بیکسوں کی یاوری بواہو ہی، فریاد رسی دنیا سے مٹ چکی تھی۔

عرب کی حالت

آفتاب رسالت جس افق سے طلوع ہونے والا تھا، خود وہ دنیا کے دو سر خطوں سے کم تاریک نہ تھا۔ خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وادیِ غیر ذمی زرع میں اپنے تختِ جگر کو آباد کر کے بیت اللہ کی تعمیر نو اس لئے کی تھی کہ لوگ اس مرکز سے وابستہ رہ کر وَحْدًا لَا شَرِيكَ لَہٗ کی عبادت کریں لیکن امتدادِ زمانہ سے بدعات کی اختراع ہوتی گئی اور رفتہ رفتہ یہ آندھی تپتی تیز ہوئی کہ ملتِ ابراہیمی کا چراغ گل ہو گیا۔ جس زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے عرب میں مختلف مذاہب پھیلے ہوئے تھے۔

دہریت، شرک، یہودیت، مجوسیت، نصرانیت۔
دہریت کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔ سارے انقلابات پر زمانہ اثر انداز ہے۔ نہ قیامت ہے نہ اعمال کی جزا و سزا ہے انھیں کے اعتقاد کی ان آیات میں حکایت ہے۔

وَتَالْوٰمِآءِہِیَ الْاٰحِیَآئِنَا
الدُّنْیَا نَمُوْتُ وَنَحْیَا وَمَآ
یُہْلِكُنَا اِلَّا الدَّہْرُ

ان لوگوں نے کہا دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں۔ از خود مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں مارنے والا زمانہ

ہی ہے۔

(جاثیہ آیت ۲۴)

کچھ خدا کے قائل تھے۔ لیکن قیامت کے منکر تھے۔ ان کے اعتقادات کی تقریر و تردید اس آیت میں مذکور ہے۔

قَالَ مَنْ مَجِيَّ الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ
اس نے کہا۔ گلی ہوئی ہڈیوں کو کون زندہ
کے گا تم بتا دو وہی دوبارہ پھر زندہ
کرے گا جس نے پہلی بار بنایا تھا۔

بعض خدا کے بھی قائل تھے اور قیامت کے بھی لیکن نبوت کے منکر تھے
ان کا خیال تھا کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا پیغمبر ہونے کے لئے فرشتہ ہونا
ضروری ہے۔ ان کے اعتقاد کا ذکر اس آیت میں ہے۔

وَقَالُوا مَا لِهَذَا رَسُولٍ
ان لوگوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے؟
يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسِكُ فِي
جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں
الْأَسْوَاقِ.
گھومتا ہے۔

اور فرمایا۔

قَالُوا ابْعَثْ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا
انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول
بنایا کر بھیجا۔
(سورہ اسراء آیت ۹۲)

لیکن مذکورہ بالا اعتقادات رکھنے والے خال خال تھے۔ اکثر بت پرست
تھے۔ یہ بت پرست خدا کے قائل تھے۔ بتوں کی پرستش کو خدا کی رضا کا ذریعہ
جانتے تھے۔ قرآن کریم ان کے خیالات کو ان الفاظ میں نقل فرماتا ہے۔
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى
اللَّهِ زُلْفَىٰ (زمر) ہم بتوں کو صرف اس لئے پوجتے ہیں
کہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں۔

عرب میں بت پرستی کی بنیاد ربیعہ بن حارثہ نے ڈالی تھی۔ جو عمرو بن لُحی
سے مشہور ہے۔ قبیلہ خزاعہ کا مورث اعلیٰ ہی ہے۔

پہلے گزر چکا کہ عمرو نے جبرہم کو کے سے نکال کر خود کعبے کا متولی بن بیٹھا
تھا۔ ایک مرتبہ شام گیا۔ وہاں لوگوں کو بت پوجتے دیکھ کر پوچھا انھیں کس
لئے پوجتے ہو۔ بت پرستوں نے بتایا۔ یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔
دشمنوں پر فتح دیتے ہیں۔ قحط میں پانی برساتے ہیں۔ عمرو نے کہا۔ ایسا ہے

تو مجھے بھی کچھ بت دے دو۔ ان لوگوں نے چند بت دیئے جن میں ہبل نامی بت بھی تھا۔ عمرو نے ان بتوں کو کعبے کے ارد گرد نصب کر دیا۔

کعبے میں بتوں کی پرستش دیکھ کر تمام عرب اس وبا میں مبتلا ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمرو بن لُحی کی آنتیں آگ میں گھسیٹی جاتی ہیں۔ یہ بت پرستی کی بنیاد ڈالنے کی سزا ہے۔

تین سو ساٹھ بت کعبے میں نصب تھے جن میں حضرت ابراہیم حضرت اسمعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام کے مجسمے بھی تھے۔ دور دراز سے حج کے لئے آنے والے افراد مکے سے پتھر لے جاتے اور انھیں کعبے کے بتوں کی شکل پر تراش تراش کر نصب کر لیتے اور انھیں پوجتے۔

ہبل ان بتوں میں سب سے بڑا ہبل تھا۔ انسانی شکل کا تھا جسے سرخ پتھر تراش کر بنایا گیا تھا۔ کعبے کی چھت کے بیچونج نصب تھا۔ لڑائیوں میں قریش اس کی بجے پکارتے، اس پر قربانیاں چڑھاتے حتیٰ کہ انسان کی بھی۔

ہبل کے آگے فال کے تیر رکھے ہوئے تھے جن سے کسی کام کے کرنے سے پہلے فال نکالا کرتے تھے۔ یہ خاص قریش کا بت تھا۔

منات یہ سب سے قدیم بت تھا۔ قدیر کے پاس مکے مدینے کے مابین مدینے سے سات میل کے فاصلے پر لب سمندر نصب تھا۔ یہ خزیمہ اور ہذیل کا مخصوص بت تھا۔ لیکن قریش بھی اس کی پرستش کرتے تھے۔ مدینے کے باشندوں میں اوس و خزرج کو بھی اس سے عقیدت تھی۔ اسی پر قربانیاں چڑھاتے۔ حج کا احرام پہن پر کھولتے۔

عزیٰ یہ بت خاص بنو غطفان کا تھا انھیں کے باغ میں عزیٰ نام درخت کے پاس نصب تھا۔ قریش بھی اسے پوجتے

تھے۔ نذریں چڑھاتے۔ قربانیاں کرتے تھے۔ برکت کیلئے اپنا نام عبدالعزیز رکھتے۔

لات

یہ بنو ثقیف کا خاص بت تھا۔ یہ طائف میں نصب تھا۔ طائف والے اسے کعبے کے برابر مانتے تھے۔ حجاج اس پر اپنے ستو گوندھا کرتے تھے۔ بنو ثقیف میں اسی نام کا ایک شخص مر گیا کسی نے اڑا دیا کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ اپنے ہم نام تپھر میں حلول کر گیا ہے اس بنا پر لوگ اسے پوجنے لگے۔ ثقیف کے علاوہ قریش اور کنانہ بھی اسکی پوجا کرتے تھے۔ اپنے زعم میں ان تینوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اور قیامت کے دن ان کی شفاعت کی امید کرتے تھے۔ طواف کے وقت ان کے نام کا ورد کیا کرتے تھے۔

اساف و نائلہ

یہ قریش کے خاص بت تھے۔ ان کے پاس قریش قربانیاں کیا کرتے تھے مشہور تھا کہ یہ دونوں پہلے زندہ انسان تھے۔ اساف مرد، نائلہ عورت تھی۔ ان دونوں نے حرم میں بدکاری کی۔ اسی کی سزا میں مسخ ہو کر تپھر ہو گئے۔ ان کے علاوہ وُد، سواع، یغوث، یعوق، نسر وغیرہ نامی گرامی بتوں میں تھے۔ چھوٹے چھوٹے قبیلے کے الگ الگ سینکڑوں بت تھے۔ بت پرستی کے اس عام تسلط کے باوجود سب اس بات کے معتقد تھے کہ ان سبے بالاتر ایک اور ہستی ہے جو تمام عالم کی خالق حقیقی اور عالم کے تمام افراد پر متصرف ہے جو معبود اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ قدرت و طاقت میں ان تمام معبودوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ جسے وہ اپنی زبان میں اللہ کہتے تھے۔ ان کے اس عقیدے کو ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَنَحْنُ الشَّمْسُ
اور اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں
کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا

وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَنَأْتِي
يُؤْفَكُونَ.

کیا اور چاند و سورج کو کس نے مابعد
کیا۔ تو یقیناً وہ کہیں گے، اللہ ذیہ کدھر
بہکے جا رہے ہیں۔

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

اور اگر تم ان سے پوچھو گے کہ آسمان
کس نے پانی برسایا اور اس پانی سے
زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا
تو لوگ یقیناً کہیں گے، اللہ۔

وَإِذَا رَكبُوا فِي الْفُلِ دَعَاؤُ اللَّهِ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّوهُمْ
إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ

جب کشتی پر چڑھتے ہیں تو سچے دل سے
خدا کو بکارتے ہیں، پھر جب خدا نجات
دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو
شُرک کرنے لگتے ہیں۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جانے لگا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ لکھو۔
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو نے یہ عرض
کیا۔

أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ
وَلَكِنِ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا
كُنْتُ تَكْتُبُ۔

خدا کی قسم! رحمن کو ہم نہیں جانتے لیکن
بِسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھو، جیسا کہ لکھا کرتے
تھے۔

دوسری روایت میں ہے — میں رحمن و رحیم کو نہیں جانتا۔ باسمک
اللہم لکھو۔ سہیل بن عمرو کا اللہ کی قسم کھانا اور باسمک اللہم لکھوانا
اور اس کو رواج عام بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل عرب بتوں کی پرستش
کے ساتھ ساتھ ایک معبود اعظم کے قائل تھے۔

ستارہ پرستی | بت پرستی کے علاوہ عرب کے بہت سے قبائل میں ستارہ پرستی بھی رائج تھی یمن کے

باشندے حمیر آفتاب کو پوجتے تھے۔ بنو کنانہ ماہتاب پرست تھے۔ بنو حمیر و ایران کو، قیس شغریٰ کو، اسد عطار کو، نخم اور جذام مشتری کو پوجتے تھے۔

نصرانیت | یہ مذہب بھی عرب میں جگہ جگہ زمانہ دراز سے پھیلا ہوا تھا چنانچہ قبائل عرب میں ربیعہ، غسان، نخم، جذام، بہرا،

بلی، قیس تغلب۔ یہ سب عیسائی قبائل تھے۔ قضاہ کے بھی کچھ افراد اس سے متاثر تھے، نجران کا پورا علاقہ نصرانی تھا۔ خود مکہ معظمہ میں ورقہ بن نوفل زبردست عیسائی عالم موجود تھے۔ ان کے علاوہ بھی متعدد اشخاص نے شام جا کر انجیل کی تعلیم حاصل کی تھی۔ عبید اللہ بن جحش، عثمان بن حارث بھی عیسائی تھے۔

یہودیت | خیبر کی پوری آبادی یہودی تھی۔ حمیر، کنانہ، بنی حارث بن کعب، مکذہ تمام قبائل یہودی تھے۔ مدینہ طیبہ میں

قریظہ، بنی نضیر، بنی قینقاع یہودی تھے۔ اقتصادی حیثیت سے پورے مدینہ طیبہ پر ان کا قبضہ تھا۔ عرب کا مشہور شاعر سہول بن عادیا جس کی وفاداری اب تک ضرب المثل ہے یہودی تھا۔

یہودیت اور نصرانیت کی بنا پر اہل کتاب کی مرویات پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے قصص جب مذکور ہوئے تو مشرکین نے یہ گمانِ فاسد کیا کہ انھیں کوئی یہودی یا عیسائی سکھاتا ہے۔

مجوسیت | ایران عرب کا پڑوسی ملک تھا۔ پورا ایران آتش پرست تھا۔ اس کے اثر سے کہیں کہیں عرب میں بھی

آتش پرستی پائی جاتی تھی۔ قبیلہ تمیم مجوسی تھا۔ اسی وجہ سے اس قبیلے کے رئیس نے جس کا نام زرارہ تھا اپنی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ اپنی بیٹی سے شادی کرنا عرب کی غیرت کے منافی تھا۔ اس لئے بعد میں اس پر نادم ہوا۔ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے پہلے مجوسی تھے۔

اخلاقی حالت | اخلاقی حیثیت سے اہل عرب کی اکثریت بہت گری ہوئی تھی۔ ڈاکہ زنی، چوری، غارت گری،

بے حیائی، شراب نوشی، قمار بازی، زنا کاری، دختر کشی، سفاکی، بیرحمی، درندگی، بہیمیت، سود خوری، دجل و فریب، ان کی گھٹی میں پلا دی گئی تھی عوام تو عوام بڑے بڑے سربراہ اور دروہا رُوسا میں بھی یہ عیوب پائے جاتے تھے، پھر بھی وہ ریاست کی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

دین حنیف | کفر و معصیت کی اس گھنگھور گھٹا میں کچھ سلیم الطبع افراد بھی تھے، ان کے دلوں میں اس طوفان بدگیری

کے خلاف شدید نفرت کا جذبہ تھا۔ جن میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو بن نفیل، عثمان بن حویرث، عبید اللہ بن جحش کا نام تاریخوں میں مذکور ہے۔ یہ سب قریش کے معزز افراد میں سے تھے، — ورقہ بن نوفل ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا کے لڑکے تھے۔ زید بن عمرو بن نفیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ عبید اللہ بن جحش حضرت حمزہ کے بھانجے تھے۔ عثمان بن حویرث عبدالغزی کے پوتے تھے۔

یہ لوگ ایک بار کسی میلے میں تھے۔ بتوں کی پوجا دیکھ کر دل میں خیال آیا کہ یہ کیا لغویت ہے کہ ہم ایک پتھر کو سجدہ کرتے ہیں۔ جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ۔ اس خیال کے آتے ہی

بت پرستی چھوڑ کر دین حق کی تلاش میں نکل پڑے۔
 زید دین حق کی جستجو میں شام پہنچے۔ یہودیوں کے ایک جزیرے سے ملے۔
 اس سے اس کے دین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہونے کے بعد کہا۔
 ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا دین قبول کر لوں۔ اس یہودی جزیرے نے کہا۔ اگر خدا
 کا غضب مول لینا چاہتے ہو تو ہمارا دین اختیار کرو۔ زید نے کہا کہ میں خدا
 کے غضب ہی سے تو بھاگا ہوں۔ حتیٰ الوسع خدا کے غضب کو مول نہیں لے
 سکتا۔ کوئی دوسرا دین بتاؤ۔ اس نے کہا یہ دین صرف دین حنیف دین
 ابراہیم ہے۔ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے
 تھے۔

اس کے بعد زید ایک عیسائی پادری سے ملے۔ وہاں بھی وہی گفتگو
 ہوئی۔ اس نے کہا۔ اگر خدا کی لعنت چاہتے ہو تو نصرانیت اختیار کر لو
 انھوں نے جواب دیا۔ خدا کی لعنت سے بچنے کے لئے ہی تو بھاگا رہا
 ہوں۔ اچھا کوئی اور دین بتاؤ۔ اس نے بھی یہی کہا۔ دین حنیف دین
 ابراہیم کو اختیار کرو۔

جب یہودی نصرانی پادریوں سے دین حنیف کا پتہ پا چکے تو شام
 سے واپس آئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اے اللہ۔ میں تجھے گواہ بناتا
 ہوں کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں۔

اسی طرح ایک مرتبہ کعبے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ تب قریش
 سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرے سوا تم میں کوئی دین ابراہیم پر نہیں ہے
 وہ کہا کرتے تھے۔ میرا معبود ابراہیم کا معبود ہے۔ میرا دین ابراہیم
 کا دین ہے یہ اور کہا کرتے تھے۔ اے اللہ اگر میں جانتا کہ تو موجودات

میں کسی ہستی کی عبادت پسند کرتا ہے تو میں ضرور اس کی پرستش کرتا۔
یہ ہتھیلیوں پر سجدے کیا کرتے۔ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا عرب
میں عام تھا۔ زید نہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے اور نہ بتوں کے نام پر ذبح
کیا ہوا جانور کا گوشت کھاتے۔

قبل بعثت ایک بار مقام بلدہ پر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھانا
لایا گیا۔ حضور نے ان کو بھی بلایا۔ زید نے انکار کر دیا اور کہا میں بتوں کے
نام کا ذبیحہ نہیں کھاتا۔

جب کسی شقی کو دیکھتے کہ وہ اپنی سچی کو زندہ درگور کرنے کے لئے لے جا رہا
ہے تو اس سے لے لیتے، اس کی پرورش کرتے۔ جب وہ ہاتھ پاؤں کی
ہو جاتی اس کے باپ سے کہتے۔ چاہو تو اپنی سچی لے جاؤ چاہو تو میرے پاس
ہی رہنے دو۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پانچ سال قبل جس سال کعبہ
کی تعمیر ہوئی تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ جبرائیل کے نیچے دفن کئے گئے۔ ابن سعد
نے عامر بن ربیعہ سے نقل کیا ہے۔ کہ زید نے ہمیں بتایا تھا کہ میں قوم کے
خلاف ملت ابراہیم و اسمعیل کا متبع ہوں۔ مجھے بنی اسمعیل میں سے ایک نبی
کا انتظار ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ میں ان سے مل نہ سکوں گا۔ لیکن ان کی
تصدیق کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ
یقیناً نبی ہیں۔ اگر تمہاری زندگی وفا کرے اور ان سے تم کو شرف ملاقات
حاصل ہو تو ان سے میرا سلام کہہ دینا۔ عامر بن ربیعہ نے آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب یہ ذکر کیا تو حضور نے سلام کا جواب دیا۔
اور فرمایا اللہ ان پر رحم کرے میں نے جنت میں انھیں دامن گھسیٹتے ہوئے
دیکھا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت نے یہ فرمایا کہ جنت میں ان کے لئے دو درجے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ایک مستقل امت ہوں گے۔

ورقہ، عبید اللہ بن جحش، عثمان بن حویرث عیسائی ہو گئے تھے۔ ان میں ورقہ بن نوفل کے بارے میں حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! ورقہ نے آپ کی تصدیق کی تھی لیکن اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے انہیں جنت میں سفید لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر وہ اہل نار سے ہوتے تو کوئی اور لباس ہوتا۔

اسی بنا پر بعض علما نے انہیں صحابہ میں شمار کیا ہے۔ اور اول المسلمین انہیں کو کہا ہے۔

عبید اللہ بن جحش نے بعثت کا زمانہ پایا۔ پہلے ایمان لایا اپنے خاندان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر کے گیا۔ پھر مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا۔ اور عیسائیت ہی پر رہا۔ ان کے علاوہ موحدین جاہلیت میں قس بن سعد **قس بن سعدہ** الایادی کا نام بہت نمایاں طور پر ملتا ہے۔

انہوں نے بازار عکاظ میں آنحضرت کی آمد آمد کے سلسلے میں وہ مشہور خطبہ دیا، جو شعر و ادب کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اس کا ایک جز یہ ہے۔

نبیاً قدحان حینہ وانی لکو
اوانہ فطوبی لمن امن بہ
فہداہ وویل لمن خالفہ و
عصاہ۔

ایک نبی کی آمد کا زمانہ قریب آگیا ہے
مبارکباد ہے اسے جو ان پر ایمان لایا
اور انہوں نے اسے راہ حق دکھائی اور
بربادی ہے اس کے لئے جس نے اس
کی مخالفت اور نافرمانی کی۔

امیہ بن صلت

اسی طرح امیہ بن صلت نے بھی بت پرستی چھوڑ دی تھی اور اس کے خلاف بہت سے اشعار

کہے ہیں۔ جو اس کے دیوان میں آج تک موجود ہیں

اصحابہ میں ہے کہ امیہ نے آسمانی کتابیں پڑھی تھیں جس سے متاثر ہو کر بت پرستی چھوڑ کر دین حنیف قبول کر لیا تھا۔ یہ غزوہ بدر تک زندہ رہا۔

طائف کا رئیس تھا۔ ہندہ کے باپ عقبہ کا ماموں زاد بھائی تھا۔ عقبہ جب بدر میں مارا گیا تو امیہ نے اس پر ایک مڑیہ لکھا۔ ہو سکتا ہے اسی تعصب نے اسے ایمان سے محروم رکھا ہو۔ یہ حالت کفر میں مرا۔

ان کے علاوہ اور بہت سے لوگ تھے جن کی عقولوں نے اس ہمگیر تاریکی میں بھی توجید کی طرف رہنمائی کی۔

چھٹی صدی عیسوی میں آباد دنیا کی مشرکانہ رسوم، سفاکانہ نظام حکومت، ہیمانہ تمدن، ننگ انسانیت مذہبی تقریبات پکار پکار کر کیا یہ نہیں کہہ رہے تھے، ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے کہ اب وہ ہستی تشریف لائے، جس کے ہاتھوں میں حضرت خلیل اللہ کا بت شکن تبر ہو، موسیٰ کا عصا نے غضب و جلال ہو جس کے منظر قدرت ہاتھوں میں یوشع کی تلوار ہو جس کے خزانے میں حضرت عیسیٰ کی کیمیائی ہو جس کے صحیفہ قدس میں عرش کو ہلا دینے والی مناجاتیں ہو۔ مملکت سلیمان جس کے رکاب میں ہو۔ بچی و زکریا کا ضبط و تحمل جس کا خلق عظیم ہو۔

بعثت

غَارِ حَرَا | نبوت کسی چیز نہیں بلکہ یہ عطیہ ربانی ہے۔ اپنے فضل سے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ ۗ
یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا
ہے دیتا ہے۔

اس کے باوجود وہ جسے دینا چاہتا ہے اس کے اندر اول روزی سے وہ جوہر ودیعت کر دیتا ہے۔ جس کے سہارے وہ اس بارگراں کو اٹھالیتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دور جہالت میں پیدا ہوئے تھے اس کا ایک خاکہ اوپر گزر چکا۔ جس طوفان میں ساری دنیا بھی جا رہی تھی اس میں کسی بھی انسان کا یہ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبل بعثت کی زندگی پر ٹھہرے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی رسوم جاہلیت میں کوئی حصہ نہیں لیا نہ کبھی بتوں کو سجدہ کیا نہ شراب پی، نہ قمار بازی کی، نہ فواحش کے قریب گئے۔ عرب میں افسانہ گوئی کا رواج عام تھا۔ ہر کہ و منہ اس میں شریک ہوتا ایک بار آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی افسانہ سننے کے ارادے سے گھر سے چلے۔ لیکن راستے میں ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، اسے دیکھنے کے لئے کھڑے ہوئے وہیں نیند آگئی اور صبح تک وہیں سوتے رہے۔

راست بازی، دیانت داری کے بارے میں گزر چکا کہ ساری قوم آپ کو امین کہہ کر پکارتی تھی، یہ سب کچھ اسی لئے تھا کہ قدرت کو ایک دین محکم اور شریعتِ غرا کی تعمیر کرنی تھی، اس کے لئے ایسے مقدس اور ستھرے ہاتھوں کی ضرورت تھی جو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہوں جس کے قوائے قدسیہ اس قدر قیوم کی حفاظت میں ہوں جو ہر غالب سے بڑھ کر غالب ہے۔

ایک انسان جو بال بچے والا ہو، دنیوی کاروبار میں پھنسا ہو، اس کو نورِ یزدی کا پتہ چلا لینا آسان نہیں، وہ بھی اس حال میں جب کہ گھٹا ٹوپ اندھیری پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہو۔ لیکن بایں ہمہ قدرت کو جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو لے لیتی ہے۔

مکہ معظمہ سے منی جاتے ہوئے تین میل کے فاصلے پر بایں ہاتھ جبل نور ہے۔ اسی کی چوٹی پر ایک غار ہے۔ جس کا نام ہے غارِ حرا۔ پہاڑ کی دو چٹانوں پر ایک چٹان چڑھی ہوئی ہے۔ جس سے یہ غار بن گیا ہے۔ پورب جانب دروازہ ہے، دروازہ کے باہر تھوڑا سا صحن ہے۔ صحن کے اتر جانب انتہائی گہری کھائیاں ہیں۔ جن میں ہرے بھرے درخت رہتے ہیں۔ اور دکھن اور پورب جانب پہاڑ ہیں۔ بہت پر فضا مقام ہے۔ وہاں پہنچتے ہی طبیعت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے۔ اس غار میں اتنی جگہ ہے کہ ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اور ایک شخص بیٹھ کر اور ایک آدمی آرام سے سو سکتا ہے۔

غار کے شمالی مغربی گوشے میں ایک دراز ہے، اتنی کشادہ کہ کروٹ سے آدمی آجا سکتا ہے۔ اس دراز سے غار کے اندر بہت خوشگوار ہوا میں آتی رہتی ہیں۔ اور کچھ روشنی بھی غار میں شمال کی طرف بیٹھ کر دیکھنے سے کعبہ مقدس نظر آتا ہے۔

اسی کو غارِ حرا کہتے ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبل بعثت اسی غارِ حرا میں جا کر ایک
ایک مہینے تک خلوت گزریں رہتے۔ اپنے طور پر اللہ عزوجل کی عبادت کرتے،
اپنے ہمراہ کھانے پینے کا سامان لے جاتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو واپس آکر
پھر توشہ لے کر تشریف لے جاتے۔ کبھی کبھی ایک مہینہ تک قیام فرماتے۔
ایسی صورت میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کھانے کا سامان پہنچا دیا کرتی تھیں۔

یہی سلسلہ جاری تھا کہ ایک دن حضرت جبریل امین حاضر ہوئے
اور حضور سے عرض کیا ”پڑھئے“ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
”میں نہیں پڑھتا“ جبریل امین نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سینے
سے لگا کر طاقت بھر دبوچا۔ پھر چھوڑ دیا۔ اور عرض کیا ”پڑھئے“ آل حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب کی بار بھی فرمایا: ”میں نہیں پڑھتا“ یہ سنکر
جبریل امین نے دوبارہ سینے سے لگا کر طاقت بھر دبوچا۔ اور علیحدہ کر کے
کہا ”پڑھئے“ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں نہیں پڑھتا“
اس کے بعد تیسری بار جبریل امین نے سینے سے لگا کر پھر طاقت بھر
دبوچا اور علیحدہ کر کے عرض کیا۔

پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان
کو منجند خون سے پیدا فرمایا۔ پڑھئے اور

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ

آپ کا رب بہت کرم والا ہے جس نے
قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا
جو وہ نہیں جانتا تھا۔

وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ
بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

اب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پڑھا۔ اس کے بعد جبریل
امین واپس چلے گئے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ جبریل امین نے زمین پر پاؤں سے ٹھوکر ماری جس سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ وضو کیا اور دو رکعت حضور کو نماز پڑھائی۔ اور چلے گئے۔

نزول وحی کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر شدید لہزہ طاری ہو گیا۔ یہاں تک کہ دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت بھی کانپنے لگا۔ اسی حال میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہار سے نیچے اترے۔ اور گھر تشریف لائے اور گھر والوں سے کہا مجھے کبسل اڑھاؤ، مجھے کبسل اڑھاؤ۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبسل اڑھا دیا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کے لئے فرمایا۔ لوگوں نے ٹھنڈا پانی ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکون حاصل ہوا تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا! مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا۔ ہرگز نہیں۔ بخدا اللہ آپ کو سوانہ فرمائے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور بے سہارا کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور نادار کو کما کر دیتے ہیں، اور مہمان داری کرتے ہیں۔ اور راہِ حق میں درپیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت خدیجہ حضور کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد کے پاس لائیں۔ یہ جاہلیت میں نصرانی ہو چکے تھے۔ عبرانی خط جانتے تھے۔ انجیل کو عبرانی میں لکھتے تھے بہت بوڑھے نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا اے میرے چچا کے بیٹے! اپنے بھتیجے کی بات سنئے۔ ورقہ نے حضور سے پوچھا اے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو! رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بتایا۔ وہ سب سکر ورقہ نے کہا۔ یہ وہ ناموس ہیں جو موسیٰ پر اترتے تھے۔ کاش اس وقت میں جوان

ہوتا۔ زندہ ہوتا۔ جب تمہاری قوم تم کو نکالے گی۔ تو آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ حضور نے ورقہ سے پوچھا کیا میری قوم مجھ کو وطن سے نکالے گی۔ ورقہ نے کہا کہ ہاں۔ جو تم لائے ہو۔ جو بھی وہ اس کی مثل لے کر آیا۔ تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ ہی معاملہ کیا، اس کے کچھ سی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تین سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔

غار حرا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے تھے۔ عبادت صرف غور و فکر اور مراقبہ تھا۔ یا قول و فعل سے بھی تھی۔ علما کے دلوں قول ہیں۔ راجح یہ ہے کہ دونوں طرح عبادت تھی۔

غور و فکر، مراقبہ بھی کرتے تھے۔ اور کچھ پڑھتے بھی تھے۔ کچھ ارکان بھی ادا کرتے تھے۔ اور یہ عبادت کسی شریعت کی اتباع میں نہیں تھی۔ کسی سے سیکھ کر نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اللہ عزوجل آپ کے دل میں جس طرح ڈالتا اس طرح کرتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ واقع میں ملت ابراہیمی کے مطابق تھی۔

عام طور پر ”مَا اَنَا بَقَارِيٌّ“ کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں یہ ترجمہ بھی غلط نہیں۔ مراد یہ ہے کہ رسمی طور پر بظاہر میں پڑھا ہوا نہیں لیکن عرب کے محاورے اور یہاں کی حالت کے مطابق یہی ترجمہ بہتر ہے۔ جو میں نے کیا یعنی ”میں نہیں پڑھتا“

خونگی کتابوں میں نکھلے ہے کہ جب اسم فاعل کے شروع میں ”مانا فیہ“ ہوتا ہے تو حال یا استقبال کے معنی میں ہوتا ہے۔

چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت استغراقی کیفیت میں تھے۔ ذات باری تعالیٰ اس کے صفات کے مشاہدے میں مستغرق تھے۔ دنیا و ما فیہا سے بے تعلق، اس عالم میں جب جبریل امین نے کہا پڑھئے! تو اس شہودی کیفیت میں جو لذت و وارفتگی تھی۔ اور پڑھئے میں اس میں خلل

واقع ہوتا۔ اس لئے فرمایا ” میں نہیں پڑھتا۔

حدیث میں یہ کلمات وارد ہیں۔

فَاخَذَ فِي فَعَطْنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ جبریل نے مجھے پکڑا اور طاقت بھر دبوچا

میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ کہ جبریل نے مجھے پکڑا اور طاقت بھر

دبوچا۔ اس ترجمے کو بہت سے معاذین نے کہا ہے کہ غلط ہے۔ یہ ان کی

خام کاری ہے۔

”جہد“ جیم کے فتح کے ساتھ بھی ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی۔ اسکے

معنی یہاں مشقت یا طاقت ہے اور یہ بَلَّغَ کا فاعل بھی ہو سکتا ہے اور

مفعول بہ بھی۔ جس کی پوری تفصیل نزہۃ القاری جلد اول میں مذکور ہے

جب اس کو بَلَّغَ کا فاعل بنا دیں گے تو بَلَّغَ کا مفعول محذوف مبلغہ ہوگا۔

اب ترجمہ یہ ہوگا۔ فرشتے نے مجھے دبوچا یہاں تک کہ میری طاقت اپنے

حد کو پہنچ گئی۔ اور جب الْجُهْدَ کو منصوب پڑھیں گے یہ بَلَّغَ کا مفعول

ہوگا اور بَلَّغَ کا فاعل ضمیر مستتر ہوگی۔ جس کا مرجع ”عَطْنِي“ ہے۔ جس پر ”عَطْنِي“

دلالت کرتا ہے۔ اب معنی یہ ہوں گے۔

” فرشتے نے مجھ کو دبوچا یہاں تک کہ اس کا دبوچنا میری غایت کو پہنچ

گیا۔“

ان دونوں کا جاہل یہ ہوا کہ فرشتے نے مجھے میری طاقت بھر دبوچا۔

لیکن یہاں ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ منی کے ”من“ کو تعلیل

کے لئے لیں اور چونکہ نفس ذات کسی چیز کی علت نہیں ہو سکتی۔ اس لئے عَطْنِي

مضاف محذوف ہوگا یعنی ”لاجل عَطْنِي“ ”الجهد“ پر الف لام عہد کا

مانو۔ اس سے مراد جہد نلک ہو۔

اب الْجُهْدُ کے ضمے کی روایت کا معنی یہ ہوا۔ میرے دبوچنے کی

وجہ سے فرشتے کی طاقت اپنے حد کو پہنچ گئی۔

اور دوسری روایت کی بنا پر جب "الْجَهْدُ" کو بلغ کا مفعول بہ مانیں گے، تو بلغ کی ضمیر مستتر فاعل کا مرجع "ملک" ہوگا۔ اب معنی یہ ہوا۔

میرے دبوچنے کی وجہ سے فرشتہ اپنی طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا۔ ان دونوں کا حاصل یہ نکلا فرشتے نے اپنی قوت بھر مجھے دبوچا۔" میں نے ان چاروں احتمالوں کا لحاظ کر کے اختصار و جامعیت کے ساتھ ترجمہ یہ کیا۔
"طاقت بھر دبوچا"

یہاں طاقت عام ہے، خواہ حضور کی طاقت ہو خواہ جبریل کی دونوں کو شامل ہے۔

ہر ایماں دار جانتا ہے کہ یہ دوسرے اخیر کے دعویٰ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت شان کے کتنے مناسب ہیں۔ اس دبوچنے کی حکمت ہی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی استغراقی کیفیت کو فرو کیا جائے۔ اگر کوئی شخص پورے انہماک سے کسی طرف متوجہ ہو اور اس سے کچھ کہا جائے وہ نہ سنے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اسے بھنبھورا جاتا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس استغراقی کیفیت میں تھے۔ اسے فرو کرنے کے لئے جبریل امین نے تین بار دبوچا۔ ورنہ اس دبوچنے کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ جبریل نے فیض پہنچانے کے لئے دبوچا تھا توجیہ بارد ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۷	ابن جریر	۴	نذرانہِ عمدیت
۴۶	فن سیرت کا معیار	۵	دیباچہ طبع اول
۴۸	ضعیف اور موضوع کا فرق	۶	دیباچہ طبع ثانی
۵۸	خلاصہ اسما	۷	مقدمہ (پیش لفظ)
۵۹	نسب نامہ	۱۱	عقل انسانی۔
۶۱	ابوالانبیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام	۱۲	قدرت کا فضل۔
۶۱	ولادت	۱۲	انبیاء سابقین۔
۶۳	تبلیغ توحید	۱۳	ایک جامع کامل کی ضرورت۔
۶۴	بت شکنی	۱۴	سیرت کی ضرورت اور اسکی تالیف۔
۶۶	آتش کدہ نمرود	۱۴	سیرت نگاری کی ابتدا اور اسکی ترقی۔
۶۶	ہجرت		
۶۷	نمرود کی بربادی	۱۶	سیرت پاک اور یورپ
۶۸	مصر کا سفر	۱۸	یورپ کی کدورت دنیائے اسلام میں
۷۰	حضرت اسماعیل علیہ السلام	۱۸	سیرت کی نئی تصنیفات
۷۱	ماں بیٹے اور وادیٰ غیزی زرع	۲۳	سبب تالیف
۷۲	بیرزمزم کا اہلنا	۲۴	سیرت کی بنیادی کتابیں
۷۳	بنی جرہم	۲۴	محمد بن اسحق
۷۴	مشادی		
۷۵	انقیاد و ایشار کا عظیم امتحان	۲۸	امام واقدی
۷۷	مرکز توحید کی تعمیر	۳۵	ابن سعد

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۰۱	کلاب -	۷۹	وفات
۱۰۲	قصی -	۸۰	اہل کتاب کی ہفتوات کا رد
۱۰۳	عبد مناف -	۸۲	حضرت اسمعیل کہاں آباد ہوئے۔
۱۰۵	ہاشم -	۸۳	قربانی کس کی ہوئی۔
۱۰۶	عبدالمطلب -	۸۴	بحث اول -
۱۰۹	شادی -	۸۹	بحث دوم -
۱۱۱	چاہ زمزم کی دوبارہ کھدائی۔	۹۲	قربانی کہاں ہوئی۔
۱۱۴	حضرت عبداللہ -	۹۶	عدنان -
۱۱۶	سنت ابراہیمی کی تجدید -	۹۶	معد -
۱۱۸	ایک شبہہ کا ازالہ -	۹۷	نزار -
۱۲۰	ایک اور مویش گامی -	۹۷	مضر -
۱۲۲	شادی -	۹۸	الیاس -
۱۲۳	وفات -	۹۸	بدرکہ -
۱۲۵	ارہاصات قبل نبوت کے خوارق	۹۸	خرمہ -
	عادات -	۹۹	نخسانہ -
۱۲۵	واقعہ فیل -	۱۰۰	نضر -
۱۲۸	اصحاب فیل کی پیش قدمی -	۱۰۰	مالک -
۱۲۹	اصحاب فیل کی تباہی -	۱۰۰	نہر -
۱۳۱	دیگر خوارق عادات -	۱۰۰	غالب -
۱۳۳	خورشید رسالت کا طلوع -	۱۰۱	لوئی -
۱۳۳	ولادت -	۱۰۱	کعب -
۱۳۰	تاریخ ولادت	۱۰۱	مڑہ -

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۰۴	مختصری اجاب	۱۴۶	صحیح تاریخ ولادت
۲۰۵	دنیا کی حالت	۱۵۰	رضاعت
۲۰۵	فارس	۱۵۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں
۲۰۶	روم	۱۵۳	برکات
۲۰۷	یہود	۱۵۵	ایام شیرخواری کے عادات
۲۰۸	ہنود	۱۵۹	مکہ کو واپسی اور گمشدگی
۲۱۰	بدھ	۱۶۱	مدینہ کا سفر
۲۱۱	عرب کی حالت	۱۶۱	والدہ ماجدہ کا انتقال
۲۱۳	ہبل	۱۶۲	عبدالطلب کی کفالت
۲۱۳	منات	۱۶۲	دفع قحط
۲۱۳	عزبہ	۱۶۳	عبدالطلب کی وفات
۲۱۴	لات	۱۶۴	آبائے کرام کا اسلام
۲۱۴	اساف و نائلہ	۱۶۴	ابوطالب
۲۱۶	ستارہ پرستی	۱۶۵	دفع قحط
۲۱۶	نصرانیت	۱۶۵	گھریلو مصروفیات
۲۱۶	یہودیت	۱۶۸	شام کا سفر
۲۱۶	مجوسیت	۱۶۸	بھیرار اہب سے ملاقات
۲۱۷	اطلاقی حالت	۱۸۰	چند یورپین کی بڑھ
۲۱۸	دین حنیف	۱۹۱	بخاری ثانی
۲۲۰	قس بن ساعدہ	۱۹۳	خلف الفضول
۲۲۱	امیہ بن صلت	۱۹۴	تعمیر کعبہ
۲۲۲	بعثت	۱۹۸	کسب معاش اور تائہل
۲۲۲	غار حرا	۱۹۹	حضرت خدیجہ
		۲۰۰	نسٹورا سے ملاقات
		۲۰۱	عقد نکاح

فقہ السنہ شارح بخاری مدظلہ العالی کی اہم تصانیف

ترجمہ القاری

اصح کتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کی نہایت جامع مفید شرح جو تمام عربی فارسی شروع کا علم مجموعہ ہے۔ عوام، خواص، علماء، طلبہ، واکھین، مستفیدین کے لئے

لا جواب ترجمہ۔ کتابت طباعت نہایت اعلیٰ جلد زریں، خوب صورت، مضبوط، خوشنما۔ سائز ۲۰×۳۰

جلد اول	صفحات ۵۵۹	-	از ابتداء	تا	کتاب الوضوء
ثانی	۴۸۸	•	از کتاب الوضوء	تا	ختم کتاب الصلوة
ثالث	۵۵۶	•	از مواقیب الصلوة	تا	جناز
رابع	۵۲۰	•	از کتاب الجنائز	تا	کتاب النکاح
خامس	۵۲۸	•	از کتاب الصوم	تا	کتاب الہک
سادس	۶۱۸	•	از کتاب الشهادة	تا	کتاب الانبياء
سابع	۶۴۸	•	از کتاب المناقب	تا	کتاب التفسیر
ثامن	۴۱۶	•	از کتاب فضائل القران	تا	کتاب الدعوات
تاسع	۳۵۶	•	از کتاب الرقاق	تا	ختم بخاری

اشرف التیسر

فن سیرت پر تحقیقی مقدمے کے ساتھ فارغ التحصیل کے واقعات پر مشتمل

ایک تاریخی دستاویز۔ صفحات قیمت

مقالات شارح بخاری

شارح بخاری کے اہم موضوع پر مضامین و مقالات کا مجموعہ

گلدستہ۔ تین حصوں میں۔ سائز ۲۴×۳۶

اسلام اور چاند کا سفر

از روئے شریعہ چاند پر چھپنا ممکن ہے یا نہیں؟ پانچ سو روپے

تارے کہاں ہیں۔ شارح بخاری کی تحقیقات کا ترجمہ۔

سائز ۲۰×۳۰ صفحات ۱۲۸ قیمت

اثبات ایصال ثواب

اس موضوع پر شارح بخاری نے اس کتاب میں ایک نئے انداز سے بحث کی ہے

میلاد و قیام نیاز و وفا تہ کے سلسلہ میں جو لوگ کسی شے میں ہوں ان کے سلیقان کی کی دستاویز۔

سائز ۲۴×۳۶ صفحات ۸۰ قیمت

فتنوں کی سرزمین

نجد و عراق کا ایک گراں قدر تاریخی دستاویز جس میں ایک صحراورد جامع تعارف صفحات ۲۰۵-۲۳۶

امام احمد رضا اور مسئلہ کفر از شارح بخاری۔ اپنے موضوع

منصفانہ جائزہ سنی و دروہندی اختلافات پر شارح بخاری کی فیصلہ کن بحث کا ترجمہ۔ سائز ۲۴×۳۶

تحقیقات

معاذین الجننت کے کچھ اعتراضات کے جوابات۔ دو حصوں میں۔ سائز ۲۴×۳۶

از ان خطبہ کہاں ہوں اس موضوع پر شارح بخاری کے

مخالف رسالہ۔ از ان خطبہ کہاں ہوں پر بخاری کے بعض پیروں بہت بڑی کمی۔ اس کا جواب اس کتاب میں ہے۔ سائز ۲۴×۳۶

تفسیر بر محل جناب مولانا صاحبزادہ صاحبزادہ مولانا

اشرفی لکھی جوائی راغ کی نکتہ آفرینی مطالعہ کی

فردانی لاسٹر دیکھنا جو تو اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ سائز ۲۴×۳۶

از۔ مولانا حسین احمد صاحبی۔

مولانا موصوف کے باقاعدہ اور جاندار ترجمہ

شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی دام ظلہ کے حالات

و دستاویز جس میں ایک صحراورد جامع تعارف صفحات ۲۰۵-۲۳۶

دائرة البرکات، کریم الدین پور، قصبہ کھوسی، ضلع منو (یوپی، انڈیا)